

تيسير التفسير

لقطبة الأئمة

الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيش

(ت: ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م)

(الجزء الثاني عشر)

تحقيق وإخراج

الشيخ إبراهيم بن محمد طلال

بمساعدة لجنة من الأساتذة

وضع التراجم وتخرج الأحاديث
الأستاذ : كروم أحمد وبارين عمر

الفهرسة ومتابعة الطبع
الأستاذان : مصطفى الشريف ومصطفى طلوي

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

(سورة النحل آية ١٠٢)

﴿يَسِ وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ يقولون: لست رسولا، كما مرَّ مثله في السورة قبل هذه، فترلت هذه الآيات إلى ﴿غَافِلُونَ﴾ تصديقا له كما قال الله ﷻ: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (سورة الرعد: ٤٣). وهذه السورة [قيل: إنها] قلب القرآن لاشتغالها على أمّهات الأصول، يدفع بها الجهل والآفات، كما يصلح البدن بالقلب.

وفي الأثر: تُسَمَّى الْمُعَمَّةُ والمدافعة والقاضية، تُعْمُ خير الدنيا والآخرة لقارئها، وتُكَابِدُ عنه البلوى في الدنيا والآخرة، وتقضي له كُلَّ حَاجَةٍ، روي ذلك بسند فيه ضعف. وروي: يُغْفَرُ له ما تَقَدَّمَ، وكمن قرأ القرآن عشرا، وكمن قرأه إحدى عشرة، وكمن قرأه اثنتين وعشرين.

وروي مرفوعا: «كمن قرأه مرتين» وذلك الحسنة بالحسنة، قلت: وهكذا في سائر التضاعف في سائر الطاعات وأجورها، هذا حكمنا، إذ لا يستوي الكثير بالقليل، وأما عند الله الرحمن الرحيم فله أن يعطي الأجور ومضاعفة، أو يضاعف لمن يشاء الحسنة بعشر وأكثر، كما صحَّ أن هذه الأُمَّة أقصر أعمارا وأكثر ثوابا، فيكون لمن قرأ هذه السورة مرَّة كمن قرأ القرآن كُلَّهُ، مع أن لكل حرف منه عشر حسنات وأكثر، أي كمن قرأه بدون سورة يس، ولك أن تقول: معها، لأن الشيء مفردا غيره مقرونا بغيره^(١).

وفي أبي داود: «اقرأوا على موتاكم يس»^(٢)، ويروى عن رسول الله

١- أي: «قد يكون للشيء مفردا ما ليس له مجموعا مع غيره، كما يشاهد في بعض الأدوية».

انظر: الألويسي: روح المعاني، ج ٢٢/ ص ٢١٠.

٢- رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب القراءة عند المَيِّت، رقم ٣١٢١. وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، رقم ١٤٤٨. وأحمد في مسند البصريين، رقم ١٩٧٩٠، من حديث معقل بن يسار.

ﷺ : «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَإِنَّ لِقَلْبِ الْقُرْآنِ يَسَ، مِنْ قَرَأَ يَسَ يَرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْطَاهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ مَرَّةً»^(١)، وقال ﷺ : «مَنْ قَرَأَ يَسَ أَمَامَ حَاجَتِهِ قُضِيَ لَهُ»^(٢).

وقال ﷺ : «مَنْ قَرَأَهَا إِنْ كَانَ جَائِعًا أَشْبِعَهُ اللَّهُ، وَإِنْ كَانَ ظَمْآنًا أَرْوَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ عَرِيَانًا أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ خَائِفًا آمَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ مَتَوَحِّشًا آَنَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا أَغْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ فِي السِّجْنِ أَخْرَجَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ أَسِيرًا خَلَّصَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ ضَالًّا هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ مَدْيُونًا قَضَى اللَّهُ دَيْنَهُ مِنْ خَزَائِنِهِ»^(٣).

[قلت:] ومن سمع الله من فعل كذا من عبادة كصوم وصلاة وصدقة كان له كذا وكذا من الدنيا كرزق وصحة بدن ونصر فليفعل تلك العبادة لرضى الله تعالى وللحسنة والنجاة من النار، وغفران الذنوب، ويدع بعد ذلك، ولا ينشئ عبادة لأمر دنيوي، بل ينشئها تقرُّباً إلى الله تعالى، ويطرب عليها مراده من الدنيا.

وما ورد من ذلك في الحديث مخالفاً لما ذكرت فإنه يؤوّل به، فإن أنواع العبادة لم تُوضع للدنيا، ثم إنه إن توهم أن له الأجر عليها في الآخرة قال الله ﷻ : قد أعطيتك في الدنيا حاجتك التي عبدتني لأجلها، أو قد جازيتك عنها بكذا من أمر الدنيا، وإنما يتوسّل إلى أمور الدنيا بالدعاء، وهو مأمور به، وهو عبادة.

١- رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل يس رقم ٢٨٨٧. والدارمي في كتاب فضائل القرآن باب في فضل يس رقم ٣٢٨٢ من حديث أنس.

٢- رواه الدارمي بلفظ: «مَنْ قَرَأَ يَسَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَ حَوَاجَتُهُ». كتاب فضائل القرآن، باب في فضل، رقم ٣٤١٨.

٣- روى البيهقي ما يقاربه لفظاً في شعب الإيمان كتاب باب في تعظيم القرآن، باب ذكر سورة يس، رقم ٢٤٦٧، من حديث أبي قلابة.

ومعنى «يس» يا إنسان بلغة طيء والحبشة، فقيل: أصله أنيسين، واعترض بأن المسموع أنيسيان، والحافظ حجة، وليس ذلك من عنده، وأن الأصل عدم التصغير، ولو كان لله ﷻ أن يصغر لفظ وليه تعظيماً لكن لا يقال به إلا مع ورود مثله عن الله في وليه. وإنيسيان دليل على أن الإنسان من النسيان، ففعل «يس» كله اسم واحد للسورة، أي أثل يس.

أو حروف مقطعة، أو يا حرف نداء، وسين حرف من إنسان اختصاراً، كما اختصر شا من لفظ شاهد، في قوله ﷻ: «كفى بالسيف شا»^(١). وإذا قيل: هذا نداء، رد على القائل أن حذف حرف النداء الداخِل على النكرة المقصودة ضعيف.

فما قيل في الحديث الوارد في حقوق الوالدين من وفاء الضمانة: «الزم رَجُلٌ أُمَّكَ» من أن رجل منادى، أي الزم أُمَّكَ يا رجل ضعيف، والصواب كسر الراء واسكان الجيم مضافاً إلى الأم أي أكرمها واخدمها، ويدل لهذا حديث باب الجهاد: «ويحك الزم رجلها»^(٢).

وعن ابن الحنفية^(٣): «يس» يا محمد، وفي الحديث: «إن الله تعالى سمانى في

١- رواه أبو داود في كتاب الحدود، باب في الرجم، رقم ٤٤١٥. وابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجل يجد مع امرأته، رقم ٢٦٠٦، من حديث سلمة بن المحبق بلفظ: «شاهد». ورواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، باب الرجل يجد على امرأته رجلاً، رقم ١٧١٩ من حديث أنس بلفظ: «شا».

٢- رواه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان، رقم ٢٧٨١، من حديث معاوية بن جاهمة السلمي.

٣- هو محمد بن علي بن أبي طالب المدني، أمه خولة بنت جعفر الحنفية، ينسب إليها تميزا له عن أخويه الحسن والحسين، كان واسع العلم شجاعاً ورعاً أسود اللون، وتزعم الكيسانية أنه لم يموت، مقيم برضوى، خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير وثوفاً هنالك عام

القرآن بسبعة أسماء، محمد وأحمد وطه، ويس، والمزمل، والمدثر، وعبد الله». وقيل: المراد يا سيّد.

و«الحكيم» فعيل للنسب، بمعنى ذي الحكمة، لاشتماله عليها، أو بمعنى مفعول من الرباعي بالزيادة، أي مُحَكَّم، أي متقن مضبوطاً، كأعقدت العسل فهو عقيدٌ أي معقد. ولا معمول لـ«مرسلين» لأنّ المراد من أهل الرسالة لا من أهل الرسالة إلى كذا.

(بلاغة) ويجوز أن يكون الحكمة أسندت إلى القرآن بمعنى الناطق بالحكمة، على التجوُّز في الإسناد، أو على الاستعارة المكنية، بأن شبه بالحي ورمز إليه بلازمه، وهو النطق، ويجوز تسمية الإنسان بيس كما سُمِّي به بعض أصحابنا، وبعض قومنا.

(قصة) ومن ذلك أنّ بعض أعراب المغرب الأوسط أكثر قراءة يس لأمر دنيوي، وأغبر على حيّهم فصاح أين أنت يا يس؟ يعني السورة، فأجابه رجل من جهة العدو: ها أناذا يس، فهو إمّا رجلٌ من العدو اسمه يس خلّصه الله تعالى به، أو مَلَكٌ أو ما شاء الله كان له من قراءته.

﴿عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ خبر ثانٍ لـ«إن»، أو حال من المستر في خبرها، ويجوز أن تكون «على» بمعنى الباء، فيعَلَقُ بـ«مرسلين»، والمراد أنّه من أهل ذلك الشأن الذي لا يصحُّ سواه، فإنّه لا رسول إلاّ على صراطٍ مستقيم. والصراط المستقيم الحق، اعتقاداً وعملاً وقولاً.

﴿تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ خبر لمُحذوف، أي هو تنزيل العزيز الرحيم، أي القرآن تنزيل العزيز الرحيم. و«تَنْزِيلُ» مصدر بمعنى مفعول، أي مُنَزَّلُ العزيز

الرحيم. أو «يس» مبتدأ اسم للسورة خبره «تَتَرِيلُ» وجملة القسم وجوابه معترضة، والأولى ما مرَّ.

(بلاغة) وفي إضافة «تَتَرِيلُ» لـ «الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ» تعظيم للقرآن، لأنه من ذي العزة الكاملة والرحمة العامة الكاملة، فلا بدَّ من الإيمان به خوفاً من سطوة الغالب القاهر وطمعا في رحمته التي منها الإحسان بتزيله، كما قال ﷻ: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ» (سورة الأنبياء: ١٠٧).

﴿تَنْذِرُ قَوْمًا﴾ متعلِّقٌ بتزييل أو بمحذوف، أي نزلناه لتنذر، أو أرسلناك لتنذر، ﴿مَّا﴾ نافية، كقوله تعالى: ﴿تَنْذِرُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ (سورة السجدة: ٠٣)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ﴾ (سورة سبأ: ٤٤).

﴿أَنْذِرْ عِبَادًا لَهُمْ﴾ نعت لـ «قَوْمًا»، والمراد: ما أنذر آباؤهم الأعدون، فهم في غاية من الاحتياج إلى الإنذار، وأمَّا آباؤهم الأبعدون فقد أنذرهم أبوهم إسماعيل، فطاول الأمد حتَّى نسيت شريعته.

ويقال: لم تنقطع النذارة إلاَّ أنَّها قلَّ صاحبها واستضعفَ وكان لا يؤخذُ به، ولم تصل قريشاً، ففي كلِّ زمان مثل قسٍّ بن ساعدة وزيد بن عمرو؛ أو المراد: ما باشروا إنذار نبيٍّ، ولو باشروا إنذار مثل قسٍّ، وإنذار أهل الكتاب.

والإنذار: الإعلام بأمر الوحي الذي يترتب عليه العذاب إذا لم يؤخذ به، أو نفس الوعيد على عدم الإيمان، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ (سورة النبأ: ٤٠)، والأوَّل أولى لأنَّه لا عقاب قبل الوحي والإرسال.

ويجوز أن تكون «ما» نكرة موصوفة، أو اسماً موصولاً مفعولاً مطلقاً، أي إنذاراً أنذره آباؤهم الأقدمون، ببناء أنذره للمفعول، أو الإنذار الذي أنذره

آباؤهم الأقدمون، ببناء أنذره للمفعول، والهاء المقدرة في الموضعين رابطة للصفة أو الصلة؛ أو مصدرية، أي لتنذر قومًا إنذار آبائهم، أي مثل إنذار آبائهم.

﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ عن دين الله تعالى بسبب أنه لم ينذر آباؤهم. والضمير للقوم، ولو أنذر آباؤهم لأتصل الإنذار فلا يغفلون إلا عمدًا، وهذا أولى من ردّ الضمير إلى القوم وآبائهم، ومن ردّه إلى الآباء، أي لم ينذر آباؤهم، فهم أحوج إلى الإنذار.

ويجوز تعليق الجملة بـ «تُنذِرَ»، فتكون الفاء للتعليل، أي لتنذرهم لأنهم غافلون، وكذا إن علّقت بـ «مُرْسَلِينَ» أو بـ «أُنزِلْنَاهُ» المحذوف المعلق به «تُنذِرَ» أو نحوه. وإذا جعلنا «مَا» اسمًا أو حرف مصدر، فالغفلة عمدًا أنذر به آباؤهم.

﴿لَقَدْ حَقَّ﴾ والله لقد صحَّ وثبت ﴿الْقَوْلُ﴾ قولنا: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (سورة السجدة: ١٣) وقولنا: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ...﴾ (سورة ص: ٨٥) وهذا أولى من تفسير القول بعلم الله ﷻ أو بقضائه، ﴿عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾ هم تبعه إبليس، كما قال الله ﷻ: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ متعلق بـ «حَقَّ»، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ...﴾ (سورة يونس: ٩٦) ويجوز — على ضعف — تعليق «عَلَى» بالقول، أي حقَّ الكلام على أكثرهم بالسوء، وهو العذاب، وتفسير ﴿حَقَّ الْقَوْلُ﴾ بحق دين الله بالبرهان. ووجه قوله تعالى: ﴿عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾ أنه حجة عليهم مهلكة إذ لم يعملوا بها. ﴿فَهُمْ﴾ أي الأكثر ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي بسبب حق القول عليهم مع اختيارهم.

(أصول الدين) فليس إجبارًا، إذ لا يخفى أن المكلف قادر على ترك المعصية وعلى فعلها، فيختار فعلها، وعلمه تعالى بأنه يختارها أرلّي، ولا يخفى عنه

شيء، فاختياره إِيَّاهَا تابع لعلمه تعالى به، وإن شئت فقل: علمه تابع لاختياره، بمعنى أنه لا إجبار على كل حال مع أن اختياره مخلوق لله تعالى أيضاً.

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ جمع عنق بضم العين والنون، أو بضمها وإسكان النون، أو بضمها وفتح النون، جمع قلة للكثرة، لا جمع عنق. ﴿أَغْلَالًا﴾ عظيمة هائلة، جمع غُلٍّ بالضم للقلة، أريد به الكثرة وهو ما تجمع به اليد أو اليدان الى العنق تضيقاً وتعدياً، ولذلك يُسمَّى جامعة.

وقد يطلق الغلُّ على ما يربط به اليدان وحدهما، أو اليد وحدها، أو العنق وحدها، أو غير ذلك من الأعضاء، أو متعدد، وصحَّ المعنى بلا تأويل بالقلب بأن الأصل: أعناقهم في أغلال، لأن المعنى في أعناقهم مع اليدين، أو اليد للتعذيب.

﴿فَهِيَ﴾ أي الأغلال، والفاء للتفريع، أي أغلالاً عظيمة، حتَّى إنَّها بلغت الأذقان، أو مجرَّد التعقيب على أن التنوين والتكثير في أغلال ليس للتعظيم.

﴿إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ المعهودة، إذ لا بُدَّ لهم من الأذقان، أو «ال» نائب عن المضاف إليه، أي إلى أذقانهم، متعلِّق بمحذوف جوازاً، لأنَّه كون خاص، أي منتهية إلى الأذقان، ولم ينتقل إليه ضمير منتهية لأنَّه ينتقل من الكون العام. والجمع للقلة مراد به الكثرة، والمفرد: ذقنٌ بفتح الذال والقاف، وهو مجتمع أسفل اللحيين.

﴿فَهُمْ﴾ بسبب انتهائهما إلى الأذقان بتضييق «مُقَمَّحُونَ» مرفوعة وجوههم إلى فوق بربط عُمُود تحت اللحيين، وليس غضُّ البصر شرطاً فيه، وقيل: «هي» عائِد إلى الأيدي المعلومة من ذكر الأعناق والأغلال معاً، كما دلَّ ذكر الخير على الشرِّ في قوله:

وما أدري إذا يَمَّتْ أَرْضَا أريد الخير أيُّهما يَلِينِي

أي: أي واحد من الخير والشرِّ، وصرَّح بهما في عقبه في قوله:

الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي لا يأتليني

فإقماح وجوههم للتضييق على الأذقان بالأيدي، والفاء سببية، وذلك كله ظاهر، إلا أن فيه إلغاء الظاهر وإرجاع الضمير إلى غير الظاهر.

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ قَدَّامَهُمْ سُدًّا﴾ عظيمًا مانعًا من قبول دين الله باختيارهم ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا﴾ كذلك وذكرهما كناية عن جميع الجهات، وأيضا كفى عن ذكرهن قوله تعالى: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ غطيناهم، والفاء مجرد الترتيب، إلا أنه يحتمل أن المراد: أغشيناهم بالسدين فتكون للتفريع.

﴿فَهُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿لَا يُنْصِرُونَ﴾ الحق بسوء اختيارهم، فإن تصميمهم على الكفر كالأغلال، واستكبارهم عن قبول الحق كالإقماح، إذ فيه رفع الرأس وعدم النظر في أحوال من قبلهم، كسد من خلفهم، وفيما يستقبل كسد من قدامهم.

(بلاغة) وفي جمع الأيدي إلى الأعناق تلويح إلى منع التوفيق حين استكبروا، لأن المتضع يضع عنقه ولا يرفعه، وفي الإقماح تلويح إلى أنهم لم ينظروا في شأن أنفسهم، فإن المقمح لا ينظر بدنه، وفي السد تلويح بأنهم لا ينظرون إلى آيات الآفاق الدالة على الوحدانية. وفي ﴿إِنَّا جَعَلْنَا...﴾ تشبيه لتصميمهم على الكفر بربط الأيدي إلى الأعناق، أو جعل الأغلال في الأعناق في النار مستقبل، والماضي لتحقق الوقوع.

أو المعنى: قضينا بجعل الأغلال في أعناقهم، ومثل قوله: ﴿لَا يُنْصِرُونَ﴾ قوله ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمًى﴾ (سورة الإسراء: ٩٧)، وقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى﴾ (سورة طه: ١٢٥) وفي النار والموقف مواطن، فتارة يصرون ليعاينوا عذابهم وقبحهم وإخوانهم، كقوله

عَنْكَ : «فَبَصَّرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا» (سورة ق: ٢٢) إن لم يفسر بالإدراك.

وليس المقام لذكر الإنفاق حتى يفسر جعل الأغلال في الأعناق كناية عن عدم الإنفاق، كقوله تعالى: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ» (سورة الإسراء: ٢٩).

(سيرة) ولا بد من تفسير الآيات بما ذكر من وجوه الدين والآخرة مع ما طابقها من وقائع الحال في الدنيا، مثل ما روي أنه ﷺ يجهر بالقراءة فقام قوم من قريش ليأخذوه، فجمعت أيديهم إلى أعناقهم ولا يصرون، فأنشدوه الله تعالى وما في قريش بطن إلا وله ﷺ قرابة فيهم، فدعا الله فشفاهم من ذلك، وأن أبا جهل لعنه الله أخذ حجرًا ليضربه في الصلاة فالزق في يده حين دنا وانشئت يده إلى عنقه فرجع، وما فك إلا يجهد، فأخذه مخزومي آخر فلما دنا عمي فنادى أصحابه فرجع فابصر، وقد سمع صوت رسول الله ﷺ وما رآه، وقال: رأيت فحلاً يخطر بذنبه لو دنوت لأكلني، فأخذه مخزومي آخر فرجع ينكص حتى وقع على قفاه مغشياً عليه، فأخبرهم أنه رأى فحلاً أعظم ما يكون يخطر بذنبه حين دنوت، لو لم أرجع لأكلني، فترلت الآيات لذلك كله.

«وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ» عطف على «فَهُمْ لَا يُصْبِرُونَ» فيجري عليه من التفریع أو السببية ما جرى عليه، أو عطف على «جَعَلْنَا مِنْ أَيْدِيهِمْ سُدًّا» عطف اسمية على فعلية، أو على «إِنَّا جَعَلْنَا» مجرد طريق الإخبار دون الربط بسببية، أو تفریع آخر.

(صرف) والفعل يؤول بالمصدر بعد «سَوَاءٌ» بلا حرف مصدر فـ«سَوَاءٌ» خبر مقدّم لمبتدأ ممّا بعده، هو مصدر، أي إنذارك وعدمه سواء،

وقدّم الخير للحصر، كقولك: قائم زيد، أي ما إنذارك وعدمه إلاّ سواء.

﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ استئناف لبيان ما فيه الاستواء، أي إنذارك وعدمه مستويان في انتفاء الإيمان. وقدّم الإنذار لأنّه أنسب بأن يؤمنوا، وليكون بمثالة قولنا: الإنذار كعدمه في أن لا يؤمنوا. وقد يجوز أن يكون حالاً من هاء «عَلَيْهِمْ» أي سواء عليهم حال كونهم متّصفين عند الله بعدم الإيمان، وذلك أولى من جعله حالاً من إحدى الهاءين بعد.

وأجيز أن يكون بدلاً اشتمالاً في الجملة، ولا نحتاج لرباط، وعلى كلّ حال ليس مؤكّداً للجملة قبله، إلاّ باعتبار أن الاستواء معلوم من المقام أنّه في عدم الإيمان.

(أصول الدين) روي أن عمر بن عبد العزيز قرأ الآية على غيلان القدري الدمشقي^(١)، فقال: أشهدك أي تائب من قولي في القدر وكأنّي لم أسمع الآية، فقال عمر: اللهم إن صدق فتب عليه وإن كذب فسلط عليه من لا يرحمه، فروي أن هشام بن عبد الملك قطع يديه ورجليه وصلبه على باب دمشق.

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ أي إنّما يؤثّر إنذارك فيمن اتّبع الذّكر، فعبر بالسبب عن المسبّب، كأنه قيل: إنّما ينفع إنذارك من اتّبع الذّكر، أو تنذر من يتّبع، أو من سبق في علم الله أنّه يتّبع، والمراد أيضاً النفع والتأثير. أو إنّما تنذر إنذاراً نافعا من اتّبع الذّكر وأمّا غيره فإنذاركه كالعدم في

١- غيلان بن مسلم الدمشقي، ويلقب أيضا بالقدري، تنسب إليه الفرقة الغيلانية، ثاني من تكلم في القدر بعد شيخه معبد الجهني، قال الشهرستاني في الملل والنحل: كان غيلان يقول بالقدر خيره وشره من العبد، أفق الأوزاعي بقتله، فصلب على باب كيسان بدمشق بعد ١٠٥ هـ. الزركلي، ج ٥، ص ٣٢٠.

شأنه، ولك الأجر العظيم.

ومعنى إنذار مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وعظه وإخباره بما نزل، أو زيادة تخويفه عمَّا ربَّما صدر بعدُّ، أو عمَّا صدر منه بعد اتِّبَاع الذِّكْر، فلا تحصيل حاصل. و«الذكر»: القرآن أو الوعظ، ومثل ذلك في قوله تعالى:

﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنُ﴾ خافه خوف إجلال، أو خاف عقابه ولم يغترَّ بأنَّه رحمن للمذنب، فإنَّه مع رحمته شديد العذاب، سريع العقاب، كما قال ﷻ: ﴿نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ (سورة الحجر: ٥٠)، ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ (سورة الأعراف: ١٦٧)، وللتنبية على ذلك لم يذكر مع الخشية ما يناسبها كالقَهَّار وشديد العقاب.

﴿بِالْغَيْبِ﴾ حال من الضمير في «خَشِيَ»، أي غائب عن الله، أي غير مشاهد له، والله مشاهد له، أو من عقاب المحذوف، أي خشي عقاب الرحمن، حال كون العقاب غير حاضر، أو غائبًا عن أعين الناس خوف الرِّياء، أو متعلِّق بـ«خَشِيَ»، أي خشي في الغيب، أي في القلب.

﴿فَبَشْرَةٍ﴾ بسبب الاتِّبَاع والخشية ﴿بِمَغْفِرَةٍ﴾ عظيمة لَمَّا تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر ﴿وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ على عمله الصَّالح لا يعرف قدره إلاَّ الله ﷻ في الجنة، فهو زائد على دخوله الجنة، كما في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»^(١).

(أصول الدين) وأحقُّ ما ينال به ذلك توحيد الله سبحانه، ومن توحيده اعتقاد أنَّه لا يُرى، لأنَّ رؤيته ولو بلا كيف لم تخرج عن التحيُّز والانكشاف، وهما المحذور، ولو كان اللسان لا يفِي بتفسيرهما.

﴿إِنَّا نَحْنُ﴾ لا غيرُنا، أكد الإحياء بالجملة الاسمية وضمير غير المفرد في مواضع، وذكر «نَحْنُ»، ولا تخفى التقوية بذلك. لَمَّا قالوا: ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (سورة الأنعام: ٢٩) قال الله ﷻ : أنا الكفيل بالبعث فتشاهدونه.

﴿نُحْيِي الْمَوْتَى﴾ مَنْ كَفَرَ وَمَنْ أَتَّبَعَ الذِّكْرَ، كُلُّهُمْ لِلْحِزَاءِ ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ من حسنات وسيئات كالخطأ إلى المساجد وإلى صلاة الجمعة ﴿وَأَثَارَهُمْ﴾ كالصدقة الجارية، والعلم الذي عَلَّمَهُ غيره، والتأليف، وتأسيس الحق كنفى الرؤية، وك تأسيس قوانين المعصية كإثبات الرؤية، وكون صفاته تعالى غيره، وقوانين الظلم، قال ﷻ : «مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَنْ غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سَنَةً سَيِّئَةً فَعَلِيهِ وَزَرُّهَا وَوزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شَيْئًا»^(١) ثم تلا الآية، فالحديث تفسير للآية بالمعصية والطاعة المستمرَّين بعد موت صاحبهما.

وكان بنو سلمة وغيرهم من الأنصار بناحية من المدينة، بعيدة عن المسجد النبوي، وكان حول المسجد فراغ، فأرادوا القرب منه، فأنزل الله ﷻ : ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا...﴾ فدعاهم فقال: تكتب آثاركم وقرأ الآية، فتركوا القرب، وكان ﷻ كارهاً لخلاء نواحي المدينة، فقال: «يا بني سلمة ألا تحسبون آثاركم؟» فقالوا: يا رسول الله نحتسب ولا يسرُّنا التَّحَوُّلُ.

والمراد بقوله: تكتب آثاركم الأخذ من قوله: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ لا تفسير الآثار في الآية بخطواتهم، فإنه قد فسرها بما يستمرُّ فلا يغرتك موافقة لفظ

١- رواه ابن ماجه في كتاب السنن، باب من سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً، رقم ٢٠٣. ورواه الدارمي

في كتاب السنن باب من سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً، رقم ٥١٣، من حديث أبي هريرة.

الآثار، وهَبَ أَنَّهَا مرادة فليست بخصوصها، بل بحيث أَنَّهُ يقتدى بهم في ترك القرب، وفي المجيء من بعيد.

وفي الحديث: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ»^(١) فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة مع الإمام أعظم أجراً من الذي يُصَلِّي ثُمَّ ينام.

وقيل: «مَا قَدَّمُوا»: من النيات، «وَعَثَرَهُمْ»: سائر الأعمال، وهو مخالف لتفسير الحديث، مع أَنَّ النية لَا يَطْلُعُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ، فَلَعَلَّ اللَّهَ يَكْتُبُهَا بِقُدْرَتِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخْرِجُ لِلْإِنْسَانِ كِتَابًا فِيهِ حَسَنَاتٌ بِالنِّيَّةِ، وَيَقُولُ: لَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهَا غَيْرِي، وَفَسَّرَ بَعْضُهُمُ الْكِتَابَةَ بِالْحِفْظِ، وَبَعْضٌ بِالْجَزَاءِ.

«وَكُلُّ شَيْءٍ» مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى الدِّينِ أَوْ غَيْرِهِ «أَحْصَيْنَاهُ» حَفَظْنَاهُ، وَأَصْلُ الْإِحْصَاءِ الْعَدُّ، عَبَّرَ بِهِ لِأَنَّ الْعَدَّ لِأَجْلِ الْحِفْظِ، وَيُقَالُ: أَصْلَهُ الْعَدُّ بِالْحَصِيِّ «فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» اللُّوحُ الْحَفُوزُ لِأَنَّهُ إِمَامٌ يَعْمَلُ بِهِ، وَلَا يَخَالِفُ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ أَحْوَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، لِأَنَّهَا لَا تَنْحَصِرُ، إِلَّا إِنْ خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ لِلُّوحِ بِقُدْرَتِهِ يَفِي بِذَلِكَ، كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَا كَذَلِكَ لَا يَخْلُقُهُ اللَّهُ تَعَالَى لَغَيْرِهِ، وَذَلِكَ مُحَالٌ، كَمَا أَنَّ مَعْلُومَاتِ اللَّهِ لَا تَنْقُضِي، وَمِنْهَا أَحْوَالُ أَهْلِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ هِيَ مُحْصُورَةٌ عِنْدَ اللَّهِ.

وَمَعْنَى «مُبِينٍ»: مُظْهِرٌ لِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَقَدْ يُقَالُ: اللَّوْحُ الْحَفُوزُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْكُلِّ مُطْلَقًا شَيْئًا فَشَيْئًا، مِثْلُ أَنْ يَكْتُبَ مَا فِي أَلْفِ سَنَةٍ ثُمَّ مَا فِي أَلْفٍ بَعْدَهَا، وَهَكَذَا أَوْ يَتَخَالَفُ الْعَدَدُ. وَلَا نَجْزِمُ بِأَنَّ اللَّوْحَ زُمْرَةٌ خَضِرَاءَ مِنْ وَجْهِهِ، وَيَأْقُوتَةُ حُمْرَاءَ مِنْ آخَرِهِ، وَقِيلَ: اللَّوْحُ الْحَفُوزُ عِلْمُ اللَّهِ.

١- رواه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الفجر في الجماعة، رقم ٦٢٣. ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطأ إلى المساجد رقم ٦٦٢. من حديث أبي موسى الأشعري.

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اشْتِينَ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَبَّوْا بِسَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْشَأُوا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْشَأُوا إِلَّا تَكْذِيبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا أُرِيتُمْ آيَاتُكُمْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا نَطْلِقُكُم مِّنْكُمْ لِكِنَّ لَّكُمْ تَنْهَاهَا لَنَرَجُكُمْ مِنَ الْغَيْبِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَّا عَذَابٌ إِلَيْكُمْ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِفُكُمْ مَّعَكُمْ إِنْ دُرِيتُمْ بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَلْقَؤُمْ أَتْبَعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾ أَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهِتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا عَفَّرَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ ﴿٢٧﴾﴾

قصة أصحاب القرية. أنطاكية

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ عطف قصة على أخرى، وإنشاء على إخبار، أو على محذوف بلا فاء، أي أنذرهم واضرب لهم مثلاً، و«أَصْحَاب» مفعول أول، و«مَثَلًا» مفعول ثان، أي اجعل أصحاب القرية مثلاً لهؤلاء في الإصرار على التكذيب.

(لغة) وضرب المثل تطبيق حال غريبة بحال مثلها في الغرابة، كقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ (سورة التحريم: ١٠)، وقد يستعمل ضرب المثل بمعنى ذكر أمر غريب، ولو بلا تطبيق بالآخر، أي واذكر لهم قصة غريبة كالمثل، والتقدير: واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية، و«أَصْحَاب»

بدل من «مَثَلًا» على حذف مضاف، كما رأيت، ومن القسم الأول ما شبه مَضْرِبُهُ بمورِدِهِ، نحو: «الصَّيْفُ ضَيَّعَتِ اللَّبَنَ». والقرية: أنطاكية^(١).

﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ بدل اشتمال من «أَصْحَابَ» وليس ظرفًا، والمعنى واضرب لهم نفس وقت مجيء المرسلين إليها، أو ظرف لبذل اشتمال محذوف من «قرية»، والرباط «ها» في «جاءها»، أي الحادث أو الواقع إذ جاءها المرسلون، أو بدل كل من «أَصْحَابَ» بتقدير: قصّة أصحاب القرية، و«ها» عائدة إلى القرية، ولم يقل: جاءهم بردّ الضمير إلى «أَصْحَابَ» إيذانًا بأن المرسلين جاءوا أصحاب القرية وأصحاب القرية في القرية، ولم يلقوهم خارجها، ولو قال: جاءهم، لاحتمل أنهم جاءوهم وهم في غيرها خارجا.

ويجوز ردّ الضمير إلى الأصحاب بتأويل الجماعة، فيتبادر أنهم جاءوهم وهم فيها كذلك. و﴿الْمُرْسَلُونَ﴾ هم الخواريون أرسلهم عيسى حين أراد الله له الرفع إلى السماء.

وإنما أسند الله الإرسال إليه تعالى في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ لأنه هو الذي أمر عيسى عليه السلام بإرسالهم، وقال ابن عباس وكعب: ﴿الْمُرْسَلُونَ﴾: أنبياء الله، أرسلهم إليها تقوية لعيسى عليه السلام بنصره وتصديقه فيما يقول، قبل رفعه إلى السماء، كما أرسل هارون تقوية ونصرة لموسى عليهما السلام.

ويدلّ له قولهم: ﴿مَا أَنْتُمْ، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ فإنه ردّ على من قال إنّنا رُسُلٌ من الله تعالى لا على من لم يقل ذلك مثل الخواريين، وهو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾.

١- أنطاكية مدينة في تركيا حاليًا، وهي من عواصم الإمبراطورية الرومانية، أنشئت سنة ٣٠٠ ق.م، وصلتها الديانة المسيحية سنة ٤٠ م. وللإفادة راجع تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير للآية.

(قصص) ويدلُّ له أيضًا ظهور المعجزة على أيديهم، كإبراء الأكمه وإحياء الموتى كما في بعض الآثار. روي: أن الاثنين أخذوا بندقتين من طين فجعلاهما في موضع العينين من صبيٍّ ممسوح كالجبهة، فصارتا له عينين يصير بهما. وأن ابن لدهقان مات منذ سبعة أيام، أخر الملك دفنه حتَّى يجيء أبوه من السفر، فطلب الملك منهما أن يحيياه، فأحيياه بإذن الله تعالى، وقالوا: هل تفعل ذلك آلهتك؟ فقال: لا، فأمن هو وقوم من رعيته، ومن لم يؤمن مات بصيحة جبريل، وقيل: كفر وعزم على قتلهما وقتل الثالث، وكَمَّا حيي ابن دهقان قال لهم: أحذركم من الإشرافِ فإني أدخلت في سبعة أودية من النار.

[قلت:] وذلك مختصٌّ بالأنبياء أصالة وغالبًا، إلاَّ أنه قد يحتمل أنه كرامة لغير الأنبياء لا معجزة، إذ لم يدعوا الرسالة، وأنهم فهموا أنهم مبلَّغون عن الله تعالى، وفهموا أنهم يدعون الرسالة من الله تعالى فنفوها عنهم، وهم لم يدعوها، وإنما بلَّغوا عن عيسى عليه السلام. أو لَمَّا كان مرسلهم مدَّعي الرسالة عاملوهم معاملة مدَّعيها بنفيها عنهم، قصدًا إلى نفيها عنه.

قيل: والاثنان يوحنا وبولس، أو ثومان وبولس، أو شمعون ويوحنا، أو صادق وصدوق. وقال: ﴿إِلَيْهِمْ﴾ لا إليها لأنَّ الإرسال إلى من يكلف ويعقل لا إلى الجماد.

وأما قوله ﴿عَلَّكَ﴾: ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ فتابع لقوله: ﴿إِلَيْهِمْ﴾، بخلاف الجحى فإنه لا يختصُّ بأن يكون إلى العاقل، وأصحاب تلك القرية يعبدون الأصنام.

﴿فَعَزَّزْنَاهُمْ﴾ أي عزَّزناهم، أي صيَّرناهما عزيزين قويَّين ﴿بِثَالِثٍ﴾ شمعون الصفا، أو سمعان، أو شلوم، أو بولص بالصاد، أو بالسين.

(قصص) لَمَّا سَجْنَا وِجْدًا مَائِي جِلْدَةً أَتَى هَذَا الثَّالِثَ، حَتَّى تَوَصَّلَ إِلَى

الملك وأنس به، وكان يعبد الله تعالى بحضرة الصنم، فظنَّ الملك أنَّه يعبد الصنم، فكلم الملك فيهما، فقال: حال الغضب بيني وبينهما فالآن أحضرهما، فقالا: إِنَّا نعبد إلهاً قادراً لا صنماً عاجزاً عن إحياء ما مات، فصدَّقهما الثالث.

﴿فَقَالُوا﴾ الاثنان والثالث. والعطف على «عَزَّزْنَا» أو على «كَذَّبُوا»، ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ قائله واحد والاثنان متفقان معه، والسكوت رضى وقبول ونصرة، ولا سيما أنَّه قد حضروا معاً وهكذا قاعدة تكلم الجماعة فَإِنَّه ليس يتكلم كل واحد، بل واحد مع اتفاق الباقيين.

وكذا في قوله تعالى: ﴿قَالُوا﴾ أي أصحاب القرية الثلاثة ﴿مَا أَنْتُمْ، إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ لا مزية لكم تختصُّون لأجلها بالرسالة من الله تعالى، أو بالجحى بما جئتم ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ﴾ على أحد ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ تدعوننا إليه.

فهم مُقَرُّون بالله وسمَّوه الرحمن إشارة إلى أنَّه عظيم الرحمة وكثيرها، لا يحتاج إلى عبادتنا، ولا تضرُّه أفعالنا، فهو يرحم من لا يعبد ومن يعبد، وإِنَّمَا نعبد ما نعبد من الأصنام لتعيننا على مصالحنا، وهي محتاجة.

ولذكرهم الرحمن علمنا أنَّه لم يصحَّ ما قيل: إِنَّهم قالوا: لا نعرف إلهاً غير أصنامنا، وعلى صحَّته فالمعنى: لا نعرف إلهاً يحتاج للعبادة، والرحمن موجود لا يحتاج إليها.

[قلت:] ويعد ما قيل: إِنَّ لفظ «الرَّحْمَنُ» من كلام الله لا من كلامهم، وإنَّ المعنى: ما أنزل الذي تدعون وجوده شيئاً، وإِنَّه ذكر لفظ «الرَّحْمَنُ» لحلمه وجلهم إليه، وصرَّحوا بمضمون قولهم: ﴿مَا أَنْتُمْ،...﴾ إلى: ﴿...مِنْ شَيْءٍ﴾ في قولهم: ﴿إِن أَنْتُمْ، إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ ولم يقل: كاذبون، للدلالة على تجدد الكذب واستمراره.

﴿قَالُوا﴾ أي هؤلاء المرسلون لهم، أنبياء أو غير أنبياء، قولان. ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ﴾

إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ» منه، والاستشهاد بعلم الله جار مجرى القسم في التأكيد والجواب، وأكّدوا أيضا بالجمليتين الاسميّتين وبإِنَّ واللام.

(أصول الدين) ومن استشهد بالله كاذباً فهو مشرك إذا تعمّد خلاف الواقع، مثل أن يعلم أن زيداً غير قائم فيقول عمداً: الله يعلم أنه قائم، ناسباً إليه تعالى أنه علم غير القيام قياماً، لأنّ ذلك جهالة وعجز، وهما من صفات الخلق، فأشرك بنسبتهما إليه تعالى، فلو قال ذلك لا على هذه النسبة بل على جهة الكذب فليس بمشرك بل فعل كبيرة.

وفي الآية تحذير عن معارضة علم الله ﷻ. وفي ذكر لفظ الرُّبُوبِيَّة رمز إلى أنّه هو الربُّ الذي يستحقُّ عبادتكم، إذ هو ربُّكم، ولأنّه أرفق بالحال التي هم فيها ﷻ، من إظهار المعجز على أيديهم، كأنهم قالوا: ربُّنا الذي نرجو منه النصر عليكم بالمعجز يعلم إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ منه.

ولا دلالة للحصر في «رَبُّنَا يَعْلَمُ» لعدم آلة الحصر فيه وصيغته، ولأنّه ليس الحصر صحيحاً لأنّ المؤمنين بهم قد علموا أن الله أرسلهم، إلّا أن يتكلّف الحصر الإضافي، أي يعلم هو لا أنتم، لأنكم لم تنظروا في الآيات، مع أنّه لا أداة حصر ولا صيغة له إلّا بمعونة المقام.

﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ إلّا تحصيل البلاغ، أو اسم مصدر بمعنى التبليغ للرسالة ﴿الْمُبِينُ﴾ الظاهر الذي لا تبقى معه رية أو بعض خفاء للاجتهاد فيه، ولاقترانه بالبرهان، كإبراء الأكمه وإحياء الميّت، أو غير ذلك على ما روي، فلا مؤاخذه علينا من الله ﷻ، ولا تقصير في حقكم إذ أدّينا ما أمرنا به.

(بلاغة) وما أكّدوا أولاً إلّا بعد إنكار كما قالوا: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ ولَمَّا زادوا إنكاراً ازداد التأكيد بالاستشهاد بعلم الله ﷻ، وباللام،

ونقول: إن الاثنين أحبروا الكفرة بلا تأكيد، وبعد التكذيب أكدوا، وبعد ازدياد التكذيب ازداد التأكيد.

﴿قَالُوا﴾ لَمَّا فشلوا وعجزوا ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ أي نفرنا عنكم إذ جئتمونا بما خالف هَوَانَا ومعتادنا، وإذ جئتمونا بوعيد على مخالفتكم - وقد قيل: إِنَّهُمْ أَقْحَطُوا وأسرع فيهم الجذام للتكذيب - وبما يورث الخلاف بيننا بعد ما كُنَّا مُتَّفِقِينَ، وبافتتان الناس.

وأصل التطيُّر معاملة الطير بالإفخاض، فإن طار يمينًا مضوا فيما قصدوا من فعل كذا أو تركه، أو يسارًا تركوا ما قصدوا أو بالعكس، ثم عمَّ في النفرة عن الشيء، و الجاهل يتابع ما يهواه ولو كان فيه شره وفي خلافه نجاته وخيره.

ومن تمام تطيُّرهم قولهم: ﴿لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا﴾ عن دعائكم لنا إلى التوحيد وتوابعه ﴿لَتَرْجُمَنَّكُمْ﴾ بالحجارة حتَّى نقتلكم ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لا يقادر قدره، تتمنون معه الموت، يعذبونهم هذا العذاب الأليم ثم يرجونهم. والواو لا تفيد الترتيب.

أو نوقع فيكم الرجم ومسَّ العذاب الأليم بعضكم بالرجم وبعضكم بالعذاب الأليم المستمر الذي تبقى معه الحياة، وقد قيل: إِنَّهُ الحرق، وإن كان الرجم الشتم - كما قيل عن مجاهد: إن الرجم في القرآن كله الشتم - صحَّ اجتماع الرجم بمعنى الشتم مع الإحراق، بتقدمه على الإحراق، أو مع استمرار العذاب.

﴿قَالُوا﴾ أي المرسلون ﷺ ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ سبب شؤمكم معكم، وهو كفركم اعتقادًا ونطقًا وقبحُ أعمالكم. وعن ابن عباس: الطائر الشؤم، وأما نحن فيمننا معنا: التوحيد والعمل الصالح وندعو إليهما، ولنا الخير بذلك.

ويجوز تفسير طائر بما يعمُّ الخير والشرَّ، طائركم هو معكم من اعتقادكم وأقوالكم، إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌّ ﴿أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾ ذكرناكم نحن أو غيرنا.

(نحو) إذا اجتمع الاستفهام والشرط أجيب الشرط عند يونس^(١)، ووجهه انسحاب الاستفهام عليه وعلى أدواته وجوابه، فلم يحتج إلى جواب مخصوص له، فيقدر: أين ذُكِّرْتُمْ تتطَيَّروا؟ أو تتوعَّدوا بحذف النون، أو تطيَّرتُم أو توعَّدتُم بماض مجزوم المحلّ.

(نحو) وقال سيبويه: يجاب الاستفهام فيرفع تتطَيَّرون أو تتوعَّدون المقدَّر بثبوت النون، أو يقدر ماض غير مجزوم المحلّ، ويغني جوابه عن جواب الشرط، فهو في نية التقديم، أي أتتطَيَّرون؟ أو أتتوعَّدون إن ذُكِّرْتُمْ؟ وإذا قدر مقدِّماً هكذا لم يجزم بأداة الشرط قطعاً، وشهر أنه يحذف جواب ما تأخر من شرط أو القسم.

﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ مستغرقون في الإسراف، وهو مجاوزة الحدِّ في الشرِّ، فمن إسرافكم هذا جاءكم الشؤم لا من جهة المرسلين، بل لكم اليمن من جهتهم لو اتَّبَعْتُمُوهُمْ. و«بل» للإضراب الإبطالي، عمّا توهَّموا من أن الشؤم من جهة المرسلين. وذكروا لفظ «قَوْمٌ» تأكيداً في تعبيرهم بأنهم توافقوا على الإسراف.

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾ أنطاكية، أي من أبعد مَوْضِعٍ فيها ﴿رَجُلٌ﴾ عظيم عند الله قدراً لا اتِّصَال له بالرُّسُل قبل مجيئهم يتواطأ لأجله معهم، بل هداية من الله ولطف به، وهو حبيب عند ابن عبَّاس وكعب رضي الله عنهما، وشهر بأنَّه حبيب النجَّار، وقيل: رجل قصَّار، وقيل: حرَّاث، وقيل: إسكافي، وقيل: نحات للأصنام، أي يعمل صورها بدون أن يعبدها، والتصوير ولو

للحيوان جائز في تلك الأمم، وإن كانت للعبادة فذلك قبل أن يؤمن، ولعلّه جمع تلك الصفات كلّها.

(قصص) وروي أنّه كان في غار يعبد الله، فنقول هذا الغار في أقصى المدينة، وهذه العبادة بعد كفره إن سبق له كفر، وفي الأثر: «سَبَّاقُ الْأُمَمِ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَكْفُرُوا قَطُّ طَرَفَةَ عَيْنٍ، عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَصَاحِبُ يَسٍّ، وَمُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ».

وصاحب يس هو هذا، ولا يقال: يشكل على ذكر عليّ أنّه كان طفلاً ذا ثمان سنين، ودعاه النبي ﷺ إلى الإيمان، فقال لأبي طالب: إِنَّ مُحَمَّدًا يَدْعُونِي، قال: فأجبه، لأنّا نقول لا كفر للطفل، فهو مؤمن من قبل لكن ذكر لأبيه الدعوة، أو هو ذاهل، وقيل: كان أوّل الإسلام التكليف متعلّقاً بالتمييز، والإمام عليّ حينئذ مميّز.

(قصص) وروي أنّ هذا الرجل المذكور في الآية كان مؤمناً بالنبي ﷺ كـ«تبع» الأكبر، وورقة قبل مبعثه، كما يؤمن به كلّ من رآه في التوراة أو الإنجيل أو غيرهما، ويقال: كان مجذوماً فمترله أقصى أبواب المدينة، عبد الأصنام سبعين سنة، فدعاه المرسلون فقال: هل من آية؟ قالوا: يشفيك الله تعالى، قال: دعوت الأصنام سبعين سنة ولم تشفني، فكيف يشفيني ربكم في غدوة أو روحة؟ قالوا: هي عاجزة وربنا قادر، فدعوا له فشفاه الله ﷻ، فقام يكسب ويتصدّق بنصف ما يكسب، وينفق نصفاً على نفسه وعياله.

ولعلّ معنى كونهم لم يكفروا قطّ أنّهم لم يكفروا بعد الدعوة، ونقول: أمّا الذي رآوه في قرب المدينة يرعى فدعوه، فقال: هل من آية؟ فقالوا: نشفي المرضى ونبرئ الأكمه والأبرص، فذهب بهم إلى ابنه مريضاً ومسحوا عليه، وشفاه الله، فهو غير هذا، وإن كان هو فمعنى إيمانه أنّه أظهره.

(بلاغته) وقدّم «مَنْ أَقْصَى» هنا مع فضل الرجل بالإيمان تفنّنا في البلاغة، ولأنّه لو أخر لثوّه أنّه متعلّق بـ«يَسْعَى» فيفوت بيان أنّه من أهل المدينة، وتقديمه ظاهر في أنّه من أهلها، ولو لم يكن نصّاً فيه، ولبيان أنّ بعده لم يمنعه من الإيمان، وكون رحمته تعالى تسع القريب والبعيد، ولذا عبّر بالمدينة بعد التعبير بالقرية إذ صارت بانضمام الأطراف مدينة، ولبيان أنّ إنذارهم بلغ أقصى المدينة لاجتهادهم في التبليغ بالإظهار.

«يَسْعَى» يسرع برجليه، أو بشدّة قصد من قلبه، ولا يخفى أنّ الأوّل أولى لأنّه حقيقة لا مجاز، مع أنّه متضمّن للمعنى المجازي أيضاً، لأنّ السعي بالمشي في أمر إنّما يكون عن سعي القلب فيه.

«قَالَ يَأْقَوْمُ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ» ذكرهم بالرسالة حثّاً على الإيمان إذ لم يقل: اتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ، أو هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَاءُوكُمْ، كما أنّه خاطبهم بـ«قوم» مضافاً لنفسه، إشارة إلى أنّه يحبّ لهم الخير لا الشرّ، كما يحبّه لنفسه، وهو منهم، وشرّهم شرّاً له، وأنّه ناصح لهم كما ينصح الإنسان نفسه.

«اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا» على ما يدعوكم إليه، ولو كان يطلب الأجرة لا تهتمّمه على طلبه من مال أو جاه أو علو، والرجل علم من حالهم أنّهم لا يطلبون أجراً، وروي أنّه سمع بهم فأتاهم وعلم أنّهم على الحقّ، فقال: أَتَطْلُبُونَ أَجْرًا؟ فقالوا: لا، فقال لقومه: اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وهو مهتد في نفسه ودعائه كما قال:

«وَهُمْ مُهْتَدُونَ» لا ضالّون ولا مضلّون، والجملة حال من الموصول، أو من ضميره في «يَسْأَلُ»، أي لا يطلبكم للأجر مع أنّه مهتد نافع، سواء جعلنا «مَنْ» مفعولاً به لـ«اتَّبِعُوا» وهو الصحيح، أو بدلاً من «الْمُرْسَلِينَ» و«اتَّبِعُوا» توكيداً للأوّل، وهو ضعيف.

﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ لا عذر لي في ترك عبادته وحده ولا مصلحة، وأختار لكم ما أختار لنفسي، ولا عذر لكم في ترك متابعتي كما قال: ﴿وَالِيهِ﴾ لا إلى غيره ﴿تُرْجَعُونَ﴾ للجزاء بما عملتم من السوء، وهذا تهديد وتصريح بما تضمنه ﴿مَا لِي لَا أَعْبُدُ...﴾ من خطاهم، مواجهة، كأنه قيل: ما لكم لا تعبدون؟ ومقتضى الظاهر: وإليه أرجع، وليس ذلك التفاتا لأن ياء المتكلم ليست للمخاطب، وإنما يكون التفاتا لو كان المعبر عنه في الموضعين واحدا.

وإن استعمل ﴿مَا لِي لَا أَعْبُدُ...﴾ في موضع ما لكم لا تعبدون الذي فطركم مجازا حصل الالتفات من التكلم لفظا إلى الخطاب، على مذهب السكاكي، وذلك تعريض كما رأيت.

ومثله ما قيل: إن ملكهم دعاه فقال: أتتابعهم؟ فقال: ما لي لا أعبده وإليه ترجعون؟ يريد بـ«لي» التعريض، وبـ«تُرْجَعُونَ» الملك وقومه، وتفوت فائدة التعريض بحمل الآية على الاحتباك هكذا: ما لي لا أعبد الذي فطرنى وإليه أرجع، وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون.

﴿ءَاتَاخِذْ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً﴾ إنكار لأن يكون اتّخاذ آلهة متعدّدة غير نافعة صوابا واستحماق لمتّخذها وهي لا تنفع ولا تدفع، كما أفاده نعتها بقوله: ﴿إِنْ يُرِذَّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِي﴾ نعتا لازما لا يتصوّر خلافه لا استئفاف، ولا يخفى عنهم أن مراده أن كل إله اتّخذ غير الله لا يشفع له ولا يدفع عنه ضرراً.

والمراد: انتفاء أن تكون لها شفاعاة وإنقاذ، فضلا عن أن يرجوها منها، وليس مراده افتراض أنّها لها شفاعاة غير نافعة. و«شَيْئًا» مفعول به لـ«تُغْنِي» بمعنى تزيل، أو بمعنى تنفع، أو مفعول مطلق، أي إغناء. والإنقاذ: التخليص من

ضرٌّ واقع أو مستقبل.

﴿إِنِّي إِذَا﴾ إذا اتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴿لَفِي ضَلَالٍ﴾ خطأً وذهاباً عن الصواب والصلاح إلى الهلاك ﴿مُبِينٍ﴾ ظاهر لكلِّ عاقلٍ استعمل عقله، ولم يستغرق في التقليد، كيف يشرك المصنوع العاجز عن نفسه الذي لا نفع فيه ولا دفع ولا شعور بالصانع الخالق القادر على كلِّ شيء من نفع وضرر؟.

﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ خاطب قومَه تصرُّيحاً بأنَّه آمن بالله الذي هو ربُّهم لا ربَّ لهم غيره، من آلهتهم كما هو ربُّه وربُّ كلِّ شيء، ولم يبال بما يعاقب عليه بعدما لوَّح لهم بالإيمان تلويحاً وأكد دفعاً لما قد يتوهَّمون أنَّه لم يؤمن.

وزاد بقوله: ﴿فَاسْمَعُونَ﴾ اسمعوا قولي فقد برح الخفاء لا أبالي بتغيظكم، ولا بما يتفرَّع عليه من مضرِّي، وفي الله خلفي.

وقيل: اسمعوا قولي كلَّه، أي اعملوا به كما اخترت لنفسي، وعن ابن مسعود: لَمَّا قَالَ صَاحِبُ يَسَ ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ خنقوه ليموت فالتفت إلى الأنبياء وقال: ﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ﴾ أي استشهاداً لهم بإيمانه عند ربِّهم الذي أرسلهم بالدعاء إلى الإيمان به، ولذلك أضاف الربَّ إليهم، وقيل: برَّبِّكم خطاب لقومه، و«اسْمَعُونَ» خطاب للرسل استشهاداً لهم، وقيل: كلاهما لقومه أو للناس عامَّة.

وكأنَّه قيل: ما حاله عند الله بعد هذا التصلُّب الشديد على دينه؟ فأجيب كما قال الله ﷻ: ﴿قِيلَ﴾ قالت الملائكة ﴿ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ وإنَّما يقال له: ادخل الجنة إن مات، أو رفع حيًّا إليها، ويدلُّ لذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ يَأَيَّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ أي اتَّصَلَ علمهم ﴿بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ فإنَّه إنَّما يجزم بالمغفرة والجعل من المكرمين بعد ذلك الدخول أو الرفع، إذ ليس نبئاً

يوحى إليه، ولا يتبادر أن نبينا أخبره، وغير ذلك شاذ في العلم بشيء.

ف قيل: رفعه الله حياً إلى الجنة كرفع عيسى إلى السماء يأكل ويشرب فيها، ويموت عند الساعة، كما روي عن الحسن، وهو المتبادر من قول قتادة، أدخله الله تعالى الجنة وهو فيها حيٌّ يرزق؛ وقيل: ولو حلَّ فيها بروحه بعد قتله، كما قال الله في الشهداء: ﴿أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ (سورة آل عمران: ١٦٩).

وكما قال الجمهور: إنهم قتلوه، ف قيل: بالوطء عليه حتى خرج قصبه من دبره، وألقي في الرس، وقيل: بالحجارة حتى مات، وهو يقول: اللهم اهد قومي، أو بدفنه في حفرة حياً، وعن الحسن: بالإحراق، وإن قبره في سور أنطاكية، أو بنشره حتى خرج المنشار بين رجله.

وقيل: معنى ﴿ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ التبشير بدخولها يوم القيامة، فالمضيُّ لتحقيق الوقوع، ولم يقل: قيل له، للعلم به، ولأن عمدة الكلام دخول الجنة بالإيمان، لا المقول له ولا القائل، ولذا لم يقل: قال الملائكة، وهم ملائكة الموت، ولم يقل: قال الملك، هو ملك الموت.

وتمنيهِ ﷺ علمهم بمغفرته وكرامته إنما هو من صفاء قلبه وكمال رحمته بقومه، ورغبته في قيام دين الله، ولو بهلاك نفسه، وفي الحديث: «نصح قومه حياً وميتاً» وهذا أولى من أن يقال: تمنى ليعلموا باهتدائه وضلالهم وفوزه، ويغتاظوا بأنهم لم يصنعوا به إلا ما فاز به.

(نحو) والقول إن كان يوم القيامة فالمضيُّ لتحقيق، و«مآ» مصدرية لا اسم لعدم الرابط، ولا يقدَّر بلفظ «به» لأن متعلق الجار المذكور غير متعلق المقدر، وقيل: لظهور المراد بلا شرط، أي بما غفر لي ربِّي به ذنوبي وهو الإيمان، وجعلني به من المكرمين، والمصدرية أولى، أي يعلمون بغفران ربِّي لي، وجعله إياي من المكرمين.

ويجوز وقوع «ما» الاسمية على الغفران، أي بالغفران الذي غفره لي ربِّي، فهاء «غفره» مفعول مطلق على هذا، لا [يَصِحُّ] وقوعها على الذنوب، أي بالذنوب التي غفرها لي، وهو أعظم وهو الشرك، ولو أراد أن يعلموا أنه تعالى لا يتعاضمه ذنب التائب [لَمَا صَحَّ] لأنه تكلف.

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ ٣٨ ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ ٣٩ ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ٤٠ ﴿الرَّيْرُوا كَرِهْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَهُ مَا يُرْجَعُونَ﴾ ٤١ ﴿وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ٤٢

نهاية أصحاب القرية ومآل المكذبين

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ لِلْإِهْلَاكِ﴾ للإهلاك ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ بعد ذهابه عنهم بالموت، أو بالرفع إلى الجنة ﴿مِنْ جُنْدٍ﴾ عسكرياً من الملائكة أو ممّا شئنا. سُمِّيَ العسكر جنداً للخشونة، والجند: الأرض الغليظة فيها حجارة.

﴿مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ ما في حكمتنا إن نزل عليهم الجند للإهلاك، بل قضينا أن هلكهم بالصيحة، ومن المهلكين من كانت حكمتنا إهلاكه بالخسف، ومنهم بالإغراق، ومنهم بالريح، ومنهم بالحصب.

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ ما كانت الإنزاله لإهلاكهم أو الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة، أخذ جبريل بعض بعضا في باب القرية فصاح بهم فماتوا بمرّة ﴿فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ ساكنون لا يتحركون بروح ولا جسم.

(بلاغة) واستعار الخمود من حمود النار، واشتق منه خامداً على التبعية التصريحية، أو شبههم بالنار لجامع الإضرار، ورمز إلى ذلك بلازمها وهو الخمود، وهم هالكون جميعاً، إلا الرجل الذي جاء.

وزعم بعض أن ملكهم وبعض من يليه آمنوا فأهلك غيرهم، ولم تقتل الرسل ولم تصبهم الصيحة، وقيل: قتلوا على أنهم ليسوا أنبياء، لأن الأنبياء لا يصيبهم ما يصيب أقوامهم من الهلاك، بل يخرجهم الله.

﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ﴾ المكذبين، لا خصوص القوم المذكورين كما قيل، بل يدخلون في العموم أولاً.

والتحسر المهلكون، وقيل: تحسر عليهم الملائكة، أو المؤمنون، أو الرسل المذكورون، أو الرجل من أقصى المدينة. وقد قيل: يا هؤلاء تحسروا حسرة على العباد. ويقال: هم أحقاء أن يتحسر عليهم المتحسرون. والظاهر أن المنادى الحسرة، وهي من كل من تصلح منه، ونداء الحسرة تزيل لها مترلة العاقل، كأنه قيل: أحضري فهذا وقتك، وهي تشديد المغبون الندم، حتى يحصل غايته فينحسر ويفشل.

﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ ذلك تهديد لمن كذب برسول الله ﷺ، وإهانة لهم بأن الصيحة الواحدة تكفي في إهلاكهم لو شاءها الله، كما شاءها بأهل أنطاكية.

﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ ألم يعلموا ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ﴾ «كم» مفعول لـ «أهْلَكْنَا»، والجملة مفعول لـ «يَرَوْا» قامت مقام مفعولين، علقت بالاستفهام التوبيخي.

وقيل: «كَمْ» خبرية، وهي أيضا معلقة لأفعل^(١) القلوب، ويدل للاستفهام قراءة ابن مسعود «أَلَمْ يَرَوْا مَنْ أَهْلَكْنَا»، لكن لا مانع من كون «مَنْ» موصولة مفعولاً أولاً و«أَنَّهُمْ، إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ» مفعولاً ثانياً، والجملة على كل حال هي بمنزلة المفرد، ولذلك أبدل منها مفرد بدل اشتغال في قوله **وَعَلَىٰ** :

«**إِنَّهُمْ، إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ**» وهو المصدر من معنى لا، أي انتفاء رجوعهم إليهم. والآية الأولى للمهلكين والثانية لأهل مكة، أو للعباد، قيل: معنى التخويف بأنهم لا يرجعون إليهم في الدنيا أن إهلاكنا إيَّاهم إهلاك لا يرجى الرجوع معه. وفيه أن الموت مطلقاً لا يرجى معه الرجوع إلى الدنيا إلا شاذاً ليس في أذهان أهل مكة، وقيل: بتقدير لام التعليل للرؤية، أو للإهلاك، ولا معنى لهذا صحيح.

وقيل: المعنى على البدلية التهكم بهم، أو الحصر بتقديم «إِلَيْهِمْ» أي ألم يروا أنهم يرجعون إلينا لا إليهم، و«لا» صلة، وفيه أنهم لم يؤمنوا بالبعث فكيف يخاطبون بهذا؟ اللهم إلا أن يراد أنه لما تحقق أمر البعث وظهرت دلائله صح أن يُقال: ألم يروا أنهم يبعثون؟ و«كَمْ» وما بعدها مبدل منه، والبدل «أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ» و«لا» صلة، أي ألم يروا أنهم يرجعون، كما أنه لما تحقق عند الضليل [امرئ القيس] أن محبوبته دائماً طيبة الرائحة بغير استعمال، خاطب من لم يشاهدها بقوله:

أَلَمْ تَرَيَانِي كُلَّمَا جِئْتُ زَائِراً وَجَدْتُ بِهَا طَيِّباً وَلَمْ تَتَطَيَّبْ

وقيل: الأولى لهم والثانية للرسول، واللام للتعليل، أي أهلكناهم لعدم رجوعهم إلى ما يقول الرسول، ولا ركة فيه كما قيل، إلا أنه لا يتبادر.

وقال السيرافي: أهلكناهم بأنهم لا يرجعون، وفيه أن كل إهلاك كذلك، فكيف يعظّمهم به؟. ولا وجه لبدل الكل لأن انتفاء الرجوع ليس نفس الإهلاك، بل مترتب عليه. ولا وجه لقول ابن هشام: إن المعنى استأصلناهم بعدم الرجوع.

﴿وإن كل﴾ من المكذّبين المستهزئين ومن أهلك من القرون ﴿لما جميع لدننا﴾ لا عند غيرنا، متعلق بقوله: ﴿مُحْضَرُونَ﴾ للعذاب، كما هو عادة القرآن استعمال الإحضار في مقام العذاب والسوء، حتى قال ابن سلام: معناه معذبون.

(نحو) واللام مبيّنة أن «إن» مخففة لا نافية، و«ما» تأكيد. ويجوز تعليق «لدننا» بـ «جميع». بمعنى فريق مجموع، وهو خير، و«مُحْضَرُونَ» خير ثان. وقال الكوفيون: «إن» نافية، واللام بمعنى إلا ويدل له قراءة «لَمَّا» بتشديد الميم. بمعنى إلا.

﴿وَأَيُّ لَهْمُ الْأَرْضِ الْحَيَّةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَيَنْهَ يَأْكُلُونَ﴾ ٢٨ ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾ ٢٩ ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ ٣٠ ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا عَمَّا تُنْكِتُ الْأَرْضُ وَمَنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٣١ ﴿وَأَيُّ لَهْمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ مُظْلَمُونَ﴾ ٣٢ ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ٣٣ ﴿وَالْقَمَرُ قَدَرَةٌ مَتَازِلٌ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ ٣٤ ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ ٣٥ ﴿وَأَيُّ لَهْمُ آتَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْهُونِ﴾ ٣٦ ﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ ٣٧ ﴿وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ ٣٨ ﴿إِلَّا أَرْحَمَ مِمَّا وَضَعْنَا إِلَىٰ حِينٍ﴾ ٣٩

أدلة القدرة الإلهية على البعث وغيره

﴿وَعَايَةً﴾ خبر مقدم ﴿لَهُمْ﴾ نعته ﴿الْأَرْضُ﴾ مبتدأ مؤخر
﴿الْمَيِّتَةِ﴾ شبه عدم زيادة النبات عليها بحال الميت في عدم صدور تحرك
منه، فهي كالميت.

﴿أَحْيَيْنَاهَا﴾ حال من مبتدأ على قول من أجاز الحال منه، أو مستأنفة، أو
نعت، لأن «ال» في الأرض للجنس فكأنه نكرة فساغ وصفه بالجملة، أو بدل
من الأرض اشتمالي على تقدير حرف المصدر، أي إحيائها.

(نحو) ويضعف جعل «عَايَةً» مبتدأ مسوغه نعته بـ«لَهُمْ»، أو تعليقه
به لأن فيه معنى الإعلام، و«الارض أحييناها» مبتدأ وخبرها خبر الأول، والربط
بالمعنى، وقد ذكره النحويون قديماً ومثلوا له بنحو: زيد قام الإمام، أو قام أبو عبد
الله، إذا كان زيد هو الإمام أو هو أبو عبد الله.

﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا﴾ بُرًّا وشعيراً وأرزاً وغيرهنَّ، وهذا من استعمال
النكرة عامّة في الإثبات، كقوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرْتَ﴾ (سورة
التكوير: ١٤)، وهذا الإخراج منها نفس الإحياء في «أَحْيَيْنَاهَا» فهو تفسير له،
وكذا فسّره أيضاً بالنخيل والأعناب بعد.

﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ قدّم «مِنْهُ» للفاصلة وبطريق الاهتمام، حتّى كأنه أريد
الحصر، لأنّ الحبّ أعظم ما يؤكل ويعتمد. و«مِنْ» للتبويض، ويضعف الابتداء
﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ﴾ بمعنى نخل، أو جمّع لنخل الذي هو اسم جمع
لنخلة، كعبد وعبيد، وعليه الجمهور.

﴿وَأَعْنَابٍ﴾ حقيقة في ثمرات هذه الشجرة، مجاز في الشجرة على
الصحيح، وقيل: حقيقة فيهما، والمراد في الآية ثمراتها، ولم يذكر شجرتهما،

والنخل بالمفرد كما ذكر الحبَّ لأنَّهما لا يدلَّان على الأنواع بالإفراد، وكلُّ واحد اسم لنوع بخلاف الحبِّ فإنَّه اسم جنس، مشعر باختلاف ما حوله كبرِّ وشَعِيرٍ، والحبَّة مفردة تدلُّ على الجنس أيضاً، وإنَّما المراد أنَّه لم يقل: «حبوب» بصيغة الجمع الذي ليس لمجرَّد إسقاط التاء، وقيل: جُمعاً للدلالة على مزيد النعمة، وأمَّا الحبُّ ففيه قوام البدن. ولم يمتنَّ بثمراتهما كما امتنَّ بالحبِّ بل بهما لكثرة منافعهما الزائدة على ثمراتهما.

﴿وَفَجَّرْنَا﴾ التشديد للمبالغة، أي أُنْبِغْنَا إنباعاً عظيماً كثيراً ﴿فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾ أي شيئاً كثيراً عظيماً هو العيون، فـ«مِنْ» للبيان للمنعوت المقدَّر، كما أجاز الأخفش زيادة مِنْ مطلقاً، أي فَجَّرْنَا فيها العيون.

وأجيز التبعض، وذلك البعض كثير عظيم، والآية وغيرها كالصريح في أنَّ مواضع جري الماء تحت التراب عيون قبل إنباعها، فيجوز أن تكون «مِنْ» للابتداء. والمفعول محذوف، أي فَجَّرْنَا من العيون ما ينتفع به.

﴿لِيَأْكُلُوا﴾ متعلِّق بـ«فَجَّرْنَا» إذ لولا التفجير لم يكن الثمر، فضلاً عن أن يؤكل، أو لم يكثر كما يكفي، أو لم يَقْو، أو متعلِّق بـ«جَعَلْنَا»، وفصل بالتفجير لأنَّه سببه. ﴿مِنْ ثَمَرِهِ﴾ من ثمر ما ذكر، وهو النخل والأعناب، أو هو الجنَّات لما قال رؤبة:

فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقَ كَأَنَّهُ فِي الْجِلْدِ تَوَلَّيْعُ الْبَهَقِ

قيل له لم قلت: كَأَنَّهُ لا كَأَنَّهَا؟ فقال: أردت كان ذاك وَبَلَقَ.

أو من ثمر الماء لدلالة العيون والتفجير عليه، أو لتقديره، أي وفَجَّرْنَا فيها من ماء العيون.

(بلاغته) وأضيف الثمر للماء لأنَّه سببه، أو من ثمر النخيل، ويفهم مثله

للأعناب، ولم يعكس لأن ما مفرده بالتاء يذكر ويؤنث، ويفرد ويجمع، وليس الأعناب من ذلك، أو من ثمر التفجير، وأضيف إليه لأنه سببه، أو لأن الثمر بمعنى الفائدة كما يقال لهذه التجارة ثمرة أي ربح.

أو من ثمر الله على طريق الالتفات من التكلم إلى الغيبة، ووجهه أن الأكل والتعيش مما يشغل عن الله فناسبا الغيبة.

﴿وَمَا عَمَلَتْهُ﴾ «مَا» نافية والهاء للثمر، أو لِمَا فَجَّرَ ﴿أَيْدِيهِمْ﴾ بل خلقه الله الرحمن الرحيم. والجملة معطوفة على «فَجَّرْنَا» عطف القصص، أو حال من الثمر. أو «مَا» اسم موصول واقع على ما يعمل من العصور والدُّبَس، عملته أيديهم من الثمر، ويضعف وقوعه على ما غرسوا، لأن هذا مذكور بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ﴾ ويضعف أنها نكرة موصوفة لدلالاتها على القلة، والمقام للامتنان بالسعة ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ الهمزة ممّا بعد الفاء، وإلا قَدَرْنَا: أيرون ذلك فلا يشكرون؟!.

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ سُبَّحُوهُ تسييحًا، فهو اسم مصدر هو التسييح نائب عن فعل الأمر، أو سُبَّحُونِي تسييحًا بصيغة التكلم.

ووضع الظاهر موضع المضمرة ليذكر القدرة التامة، إذ قدر على خلق الأصناف، والزواج ما يقترن بآخر مماثل له، ولو تركيبًا أو جوهريّة، أو عرضيّة، أو مضادّ له، وكلّ المخلوقات كذلك. أو اسم مصدر هو التسبُّح بضمّ الموحدة أي تترّه الله، أو انتزه بالذات، وعلى كلّ حال المراد البعد عن أن يشرك به مخلوق في العبادة، أو يتّصف بصفة مخلوق.

﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ من أصناف النبات التي بالحرث أو بالغرس وبغير ذلك ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ كذكر وأنثى وخشى، أو هو عند الله أحدهما، وأحمر

وأبيض وأسود وقصير وطويل، وغير ذلك.

﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة

النحل: ٨٠) أي وأزواجاً مما لا تعلمون، لم نسمع به، ولم نره، أو سمعنا به ولم نره، كما قيل: إن وراء المحيط أرضاً بيضاء معمورة بخلق يعبدون الله ﷻ كعبادة الملائكة، لا يعلمون آدم ولا دنيانا هذه، وما يعلمه كل أحد أقل قليل جداً مما يحله، وما يحله غير متناه، وما يعلمه متناه.

﴿وَعَايَةَ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ أي من الليل، أي من ظلمته، لأن

الليل والنهار زمان كون الشمس حال ظهر الأرض بيننا وبينها، صبح أو لم يحل، وليست تحت الأرض بل فوقها، وإنما قالوا: هي تحت الأرض على معنى أن الأرض حالت بيننا وبينها. و«من» للابتداء، على حد قوله ﷻ: ﴿وَعَايَةَ لَهُمُ الْأَرْضُ...﴾.

(بلاغة) ومعنى سلخ النهار من الليل إزالة الضوء عن مكان الليل، وموضع إلقاء ظله وظلمته، وهو الهواء، مستعار عن كشط الجلد عن لحم الحيوان لكشف الضوء عن مكان الليل، استعارة أصلية، واشتق منه على طريق التبعية التصريحية «نسلخ» لجامع الظهور، فاللحم يظهر عن كشط الجلد، والظلمة تظهر عن إزالة الضوء. أو شبه النهار بالحيوان ورمز إليه بالسلك. والنهار عبارة عن الضوء مجازاً، أو بتقدير: ضوء النهار.

﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ﴾ داخلون في الظلام، كأشأم وأعرق دخل الشام

والعراق، وأصبح وأمسى وأظهر دخل الصباح والمساء، وحرر الشمس.

(صرف) و«أفعل» يأتي للدخول والخروج، ومنه قول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهما: «أظهر بمن معك من المسلمين إليها» أي إلى

الأرض، أي أخرج إلى ظاهرها، وقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يُصَلِّي العصر ولم يظهر الفياء بعد من الحجرة»^(١) أي لم يخرج إلى ظاهرها.

فبزوال الضوء عن الموضع تفاجئه الظلمة، ولا فاصل بينهما إذ لا ثالث، والأصل الظلمة إذ الضوء بحادث. والفاء لتفريع المفاجأة، وكفى في ذلك أنهم بينما هم في ضوء كانوا في ظلمة، ومعنى المفاجأة اتّصال الظلمة بآخر الضوء.

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ جملة معطوفة على جملة ﴿وَعَايَةٌ لَهُمُ الْيَوْمَ تَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ﴾، أو «الشَّمْسُ» معطوف على الليل، و«تَجْرِي» مستأنف، أو حال على جواز الحال من المبتدأ، لأن الشمس معطوف على المبتدأ، و«لَهَا» على كل حال نعت «مُسْتَقَرٍّ». و«مستقر» اسم مكان ميمي، وهو هنا الحد الذي تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة، كمقر المسافر إلا أنه يمكث فيه والشمس لا تزال تتحرك وتكون الشهور بذلك.

(معاني أسماء الشهور) فسمي المحرم لتحريم القتال فيه، ولو في الجاهلية لتعظيمه. وصفر لخو مكة فيه من أهلها، أو لصفرة وجوههم فيه لمرض، أو لصفر إبليس للناس بالقتال بعد محرم. والربيع الأوّل والثاني للخصب الواقع فيهما، وقيل: الأوّل لأنه صادف أوّل الخريف والآخر لأنه صادف آخر الخريف. وجمادى الأولى والثانية لجمود الماء فيهما. ورجب لعظمته في الجاهلية قبل الإسلام، أو لثقل حمل الأشجار حتى جعلوا لها عمداً. وشعبان لتشعب قبائل العرب فيه أي تفرّقها، وقيل: لتشعب الخير فيه. ورمضان لاحتراق الذنوب

١- رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، رقم ٥٢٠. والنسائي في كتاب

المواقيت، باب تعجيل العصر، رقم ٥٠٥، من حديث عائشة.

فيه، أو لمصادفة الحر الشديد فيه، وهو أولى لأنه لم يختص بالإسلام. وشؤال لأن الإبل شالت أذناها فيه للقاح، أو لأن قبائل العرب شالت عن مواضعها، أي تفرقت، أو لأنهم صادوا فيه، يقال: أشلت الكلب، أرسلته للصيد. وذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن الحرب. وذو الحجة لأنهم يحججون فيه.

ولام «المستقر». بمعنى إلى، كما قرئ بـ«إلى»، وأجيز أن تكون تعليلية، وأن يكون المعنى: تجري لمتهى لها من المشارق اليومية والمغرب اليومية، لأنها تتبعها مشرقاً مشرقاً، ومغرباً مغرباً، حتى تبلغ أقصاها وترجع، فذلك حدّها ومستقرّها لا تعدوه، واللام بمعنى إلى، أو للتعليل.

و«مستقر» اسم مكان، وكذلك إذا قلنا: إن المعنى تجري لحدّها من مسيرها كل يوم في رأي أعيننا، وهو المغرب، أو تجري لكبد السماء ودائرة نصف النهار، وذلك مجاز عن الحركة البطيئة.

ويجوز أن يكون مستقرّها غاية ارتفاعها صيفاً وغاية هبوطها شتاءً، ويجوز أن يكون المستقرّ مصدرًا ميميًا بمعنى الاستقرار والمكث في كل برج من البروج الاثني عشر، فاللام داخل على الغاية والحاصل.

وقال قتادة ومقاتل: تجري إلى انقضاء الدنيا، فـ«مستقر» اسم زمان ميمي. وجاء في أحاديث أنها تسجد تحت العرش، وهي تدلّ أن المستقرّ اسم مكان، وأنها تمسك عن الجري حال السجود، حتى زعم بعض عن عكرمة أنها تبيت الليل كلّها ساجدة، وجاء أنها تطلب الله في سجودها أن لا تطلع لأنها تُعبّد من دون الله.

[قلت:] وأنت خبير بأنها تدور إلى جهة الشمال دائماً إذا غربت، و أنّه لا وقت هو ليل على الدنيا كلّها فوقت واحد يكون ليلاً على أهل موضع ونهاراً على أهل موضع آخر، والأوقات كلّها متتابعة كذلك، ففي أيّ ليل من ليالي

الدنيا تسجد؟ أي ليل مضاب أم في ليل عمان؟ وهكذا... وآمنًا بالحديث [إن كان صحيحًا].

ولعل المراد ليل قاتل ذلك ﷺ، وهو ليل مكة أو المدينة، أو ليل الخارج عن المعمورة، ولو كان ذلك نهارًا في أماكن كثيرة، والظاهر الأول.

أو تسجد مع سير، وقد قرأ ابن مسعود: «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَأْمُسْتَقَرٍّ لَهَا» أي تجري أبدًا لا وقوف لها إلى يوم القيامة. والشمس والقمر والنجوم خلق الله لها تمييزًا مع أنها جماد، وقيل: لها روح وحياة.

﴿ذَلِكَ﴾ الجري البديع الشأن الذي تحار فيه الأذهان ﴿تَقْدِيرٌ﴾ مصدر بمعنى مفعول، أي مقدر ﴿الْعَزِيزُ﴾ الغالب بقدرته على كل شيء ﴿الْعَلِيمُ﴾ بكل شيء. ونور الشمس والنجوم مخلوق فيهن؛ وقيل: نور الشمس من العرش ونور الكواكب من نور الشمس؛ وقال ابن العربي: نور الشمس من نور تجلي الله تعالى، ونور سائر الكواكب السيارات منها، فما ثم إلا نوره تعالى؛ وقيل: السيارات والثوابت كلها نورها من نور الشمس.

(فلك) والسنة أربعة فصول: ربيع وصيف وخريف وشتاء، والربيع يتدئ من أحد وعشرين من مارس (بالسين المهلمة)، أو مارث (بثاء مثلثة) ونصف برمهاة. والصيف من أحد وعشرين بينه ونصف بؤنة. والخريف من الثالث والعشرين من سبتمبر ونصف توت. والشتاء من الثاني والعشرين من دسمبر ونصف كيهك.

(فلك) وفي أول الربيع يستوي الليل والنهار ويزداد النهار بعد بقدر ما ينقص الليل، وينتهيان أول الصيف، فيكون أطول نهار الثاني والعشرين من بينه، وليلته أقصر ليلة، ثم ينقص النهار ويزيد الليل إلى أول الخريف فيستويان، فيزداد الليل وينقص النهار إلى أول الشتاء، فأطول ليلة ليلة الحادي والعشرين من دسمبر،

ونهارها أقصر نهار، ويزداد الليل حتى يستويان أول الربيع، وفي الربيع والخريف يعتدل الهواء، ويشتد البرد في الشتاء، والحر في الصيف.

(الشهور القبطية) والشهور القبطية توت وبابه، وهاتور، وكيهك وطوبة، وأمشير، وبرمهات، وبرموده، وبشنس، وبؤنة، وأيب، ومسرى، وبعدها أيام النسيء، وكل منها ثلاثون يوماً، فالسنة القبطية ثلاث مائة وخمسة وستون يوماً، وتسمى بسيطة، وتزيد يوماً في كل أربع سنين، وتكون أيام النسيء ستة، فالسنة حينئذ ثلاثمائة وستة وستون يوماً، وتسمى كبيسة.

والسنة الإفرنكية كالسنة القبطية بعضها ثلاثون يوماً وبعضها أحد وثلاثون، إلا الثاني فثمان وعشرون، وأيامها ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً، وهي السنة البسيطة، وفي كل أربع سنين يكون الشهر الثاني تسعة وعشرين، فالسنة ثلاثمائة وستة وستون، وهي السنة الكبيسة.

والشهور الإفرنكية: يناير أحد وثلاثون، وفبراير ثمانية وعشرون، أو تسعة وعشرون، ومارث أو مارس أحد وثلاثون، وأبريل ثلاثون، ومايه أحد وثلاثون، وأغسطس أحد وثلاثون، وسبتمبر ثلاثون، وأكتوبر أحد وثلاثون، ونوفمبر ثلاثون، وديسمبر أحد وثلاثون. وبنيه ثلاثون، ويوليه، أحد وثلاثون، وهما متصلان بمايه، ويقسم تاريخها على أربعة، فإن لم يق شيء فكبيسة، وإن بقي فبسيطة.

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ أي صيرنا محل سيره، بتقدير مضافين. و«مَنَازِلَ» مفعول ثانٍ لـ«قَدَّرَ». بمعنى صير، ويقدر مضاف قبل «مَنَازِلَ»، أي قدرناه ذا منازل، ويجوز أن يكون متعدداً لواحد هو «مَنَازِلَ»، والهاء على تقدير اللام، أي قدرنا له. وقيل: هو الهاء على حذف مضاف.

و«مَنَازِلَ» ظرف، أي قدرنا سيره في منازل، أو قدرنا نوره في منازل، فيزيد مقدار النور في كل يوم، ثم ينقص كذلك، لأن نوره من نور الشمس

بدليل اختلاف تشكلاته بالقرب والبعد منها، وخسوفه بحيلولة الأرض بينهما، إذا حاد عن مجراه، [قلت:] ولا ينبغي أن يختلف في ذلك.

ومنازله ثمانية وعشرون، والمترل: عبارة عما يقطعه القمر في يوم وليلة، وذلك أنه يختفي ليلتين من آخر الشهر وأقل أو أكثر لمزيد قربهِ من الشمس.

ولا يختفي أكثر من ثلاث ليال، ليلة قدامها وليلة تحتها تقريباً، وليلة خلفها، وذلك تقريب، فأسقطوا يومين وذلك عند العرب وسكان البدو، وذلك ليضبطوا أحوال الرعي والانتقال إلى المراعي وسائر مصالحهم.

وبقي ثمانية وعشرون، وقسموا دور الفلك عليه، فكان كل قسم اثني عشرة درجة، وإحدى وخمسين دقيقة تقريباً وهو ستة أسباع درجة، ونصيب كل برج منه مترلتان وثلاث.

والمنازل عند أهل هند سبعة وعشرون، لأن القمر يقطع فلك البروج في سبعة وعشرين يوماً وثلاث يوم، فحذفوا الثلث لأنه أقل من النصف، والشمس تسترد دائماً ثلاث منازل، ما هي فيه بشعاعها، وما قبلها بضياء الفجر وما بعدها بضياء الشمس، ورصدوا ظهور المستر بضياء الفجر، ثم شعاعها ثم بضياء الشفق، فوجدوا الزمان بين كل ظهوري مترلتين ثلاثة عشر يوماً تقريباً، فأيام جميع المنازل تكون ثلاث مائة وأربعة وستين.

لكن الشمس تقطعها في ثلاث مائة وخمسة وستين، وزادوا ذلك اليوم في الغفر اصطلاحاً أو لشرفه، وقد يحتاج إلى زيادة يومين ليكون انقضاء الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة، ويرجع الأمر إلى النجم الأول.

وليس القمر أو الشمس يحادي المترل ولا بد، فإنه قد يكون قبله بقليل أو بعده، وإنما أرادوا الضبط، وليس كل مترل نجماً واحداً، بل بعضها نجم

وبعضها اثنان، وبعضها ثلاثة وأكثر، فالثرياً ستة أنجم، وقيل: خمسة، وقد قيل: بالآلة أكثر من ثلاثين نجماً فيها، وبعض المنازل غير نجم، وهو البلدة، فإنها قطعة من السماء لا نجم فيها مستديرة^(١).

ولا يخفى أن الشهر ثلاثون أو تسعة وعشرون بحسب الرؤية، والشرع جاء على هذا لا غير، وأما أهل الميقات فقالوا: الشهر الأول ثلاثون والثاني تسعة وعشرون، والثالث ثلاثون، وهكذا فالشهر الأخير تسعة وعشرون، وأيام السنة ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوماً بسيطة، وثلاث مائة وخمسة وخمسون كييسة، والشهر الأخير منها ثلاثون، ويسمى هذا الحساب الحساب الوسطي. والشمس والقمر يجتمعان في آخر كل شهر عربي في منزلة واحدة ودرجة واحدة، وهو يوم ثمانية وعشرين إن كان سير الشمس بطيئاً، أو يوم تسعة وعشرين إن كان سريعاً، ثم إن كان البعد بينهما اثني عشرة درجة أو أكثر روي الهلال، وإن كان أقل لم ير مثل أن يجتمعا في درجة واحدة نهار ثمانية وعشرين، أو تسعة وعشرين عند غروب الشمس.

والقمر سريع السير، فعند غروب ليلة الثلاثين يكون القمر قد سار في اليوم والليلة ثلاث عشرة درجة، فالبعد أكثر من اثني عشرة درجة، فيرى الهلال ويكون الشهر ناقصاً، وإن اجتمعا نهار تسعة وعشرين أو ليلة ثلاثين عند الغروب بعد مضي نهار تسعة وعشرين، فعند الغروب يكون القمر قد سار في اليوم والليلة منزلة واحدة، والبعد بينه وبين الشمس أكثر من اثني عشرة درجة فيرى الهلال ويكون الشهر تاماً.

١- تقدم شيء عن ذلك في ج ٦، ص ١٩١ وما بعدها، عند تفسير قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً}.

والحاصل أنه متى كان القمر في برج الحمل أو الحوت خلف الشمس وبينهما إحدى عشر درجة رؤي الهلال، وإن كان في برج الجوزاء أو الجدي وبينهما اثنتا عشر درجة رؤي، وإن كان في برج السرطان أو القوس وبينهما خمس عشرة درجة رؤي، وإن كان في برج الأسد أو العقرب وبينهما خمس عشرة درجة رؤي، إن كان في برج الجوزاء أو الجدي وبينهما خمس عشرة درجة رؤي، وإن كان في برج السنبلة أو الميزان وكان بينهما ثلاث عشرة درجة رؤي، وإن كان أقل من هذه الدرج لم يُرَ ولم يظهر إلا بالحساب الدقيق.

﴿حَتَّىٰ عَادَ﴾ صار في أواخر سيره لقربه من الشمس في رأي العين ﴿كَالْعُرْجُونِ﴾ هو العود الذي بين الشمراخ والنخلة، من العرج وهو العوج، والنون زائدة كالوَاوِ، بوزن «فعلون»، لا ما قيل: من أنها أصل بوزن «فعلول». شبه به القمر آخر الشهر إذا تقوَّس صورة لا تحقيقاً بخلو باقيه من النور، ووجه الشبه ذلك العوج أو مع اللون.

وظاهر الآية أنه قمر في ليالي الشهر كلها كما هو العرف العام، ولا سيما إذا ذكر مع الشمس، والمشهور عند اللغويين أنه بعد الاجتماع مع الشمس ومفارقتها إياها لا يسمَّى قمرًا إلا من ثلاث ليال، وست وعشرين، وفيما عدا ذلك يسمَّى هلالاً.

﴿الْقَدِيمِ﴾ الذي مرَّ عليه زمان حتى يس واصفرَّ واعوجَّ، وقيل: مرَّ عليه حول.

(فقه) ومن قال: كلُّ عبد لي قديم فهو حرٌّ، عتق من له حول عنده أو أكثر، وقيل: ستَّة أشهر.

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ إخبار عن شيتين جمعهما بأنهما بعد هذا الاجتماع لا يفعل أحدهما بالآخر ما ينقض هذا الاجتماع، كما يتغاير زيد وعمرو ثم يصطلحان، فلا زيد يأكل مال عمر ولا عمرو يضربه، وهذا حكمة دخول حرف النفي على الشمس والليل، إذ التفاعل بينهما خلق الله الشمس والقمر على أبلغ حكمة، فلا الشمس بعدُ تُدرك القمر بإبطاله فتبقى طول الليل لا تغيب، ولا يظهر له ضوء، أو تسرع الطلوع عقب غروبها كذلك، ولا الليل يسبق النهار بأن لا تطلع الشمس فيبقى الليل للقمر لا يغيب، أو يغيب فيسرع الطلوع، وذلك في معنى ولا القمر سابق الشمس، إلا أنه لم يقل هذا - والله أعلم - ليؤذن بالتعاقب بين الليل والنهار، وبخصوصية التدبير على المعاقبة فإنه مستفاد من الحركة اليومية التي مدار تصرف كل منهما عليها.

(بلاغة) وعبر بالإدراك في شأن الشمس، وبالسبق في شأن الليل وقمره لبطء سيرها وسرعة سيره، ولأنها أقوى، فهي مظنة معالجة الضعيف لتهلكه، والضعيف لا يقاوم القوي بل يفر وينجو بالهروب.

وفي الآية إيذان بأنهما لا قدرة لهما على ذلك المنفي، بل الله لو شاء لفعله، كما تقول: ما عمرو سعى في حاجتك، تريد بل غيره، وعبرة بعض: لا قدرة للشمس على أن تدرك القمر في سيره لبطئها وسرعته، وعبرة بعض: إن القمر مع سرعته لا يسبق الشمس بالحركة اليومية.

وقيل: لا تدرك الشمس منافع القمر كالتلوين، ولا يدركها في منافعها كالإنضاج، وقال الحسن: لا يجتمعان أول الشهر، بل تغيب ثم يظهر، وقال يحيى بن سلام: لا تدركه ليلة أربعة عشر بل تغيب قبل طلوعه، وهو كالمبادر لها فهو بدر، ويقال: إذا اجتماعا في فلك قامت الساعة.

وأصل «يَتَّبِعِي» مطاوعة «بغى». بمعنى طلب، والمراد: لا يليق في الحكمة أن تدرك القمر، لا ما قيل من اختيار أن المعنى لا يتسخَّر ولا يتسهَّل أن تدركه.

﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ أي كلُّهم لمعنى الشمس والقمر، كما قال: «يسبحون» بصيغة الذكور العقلاء تعظيمًا، أو لأنَّهما عاقلان خلق الله لهما العقل والتذكير، تغليبًا للقمر، ولأنَّهم يخبرون عن كلِّ ولو لاثنتين بالجمع أو بالافراد لا باثنين، وكثيرًا ما يرجع ضمير الجمع لاثنتين.

ويجوز أن يقدر: كلُّ واحد منهما يسبحون، ويجوز ردُّ الضمير إليهما وإلى الكواكب، لأنَّها عاقلة، ودلَّ عليها ذكرُهما وذكر الليل هكذا: وكلُّهم يسبحون في فلك، وقدم للفاصلة وعلى طريق الاعتناء بالفلك.

والسبح: المشي بانسباط، وكلُّ من بسط في شيء، والصحيح أنه في السباحة في الماء، والفلك مجرى الكواكب أو الشمس أو القمر من الهواء، قيل: سُمِّيَ لاستدارته كفلكة المغزل، وذلك مجرى في الهواء مستديرًا، وفي جسم لطيف غير الهواء، وكلُّ نجم له فلك من ذلك يجري فيه والسموات ساكنة لا تتحرك.

وأوَّلُ الشهور تشرين الأوَّل، ثمَّ تشرين الثاني، ثمَّ كانون الأوَّل، ثمَّ كانون الثاني، ثمَّ شباط، ثمَّ آذار، ثمَّ نيسان، ثمَّ أيَّار، ثمَّ حزيران، ثمَّ تمُّوز، ثمَّ آب، ثمَّ أيلول، وذلك بحساب الروم واللغة السريانية.

(حساب الفرس وأسماء شهورها) وأمَّا بلغة الفرس فهنَّ فرودين، وأردبهشت، وحزاداد، وبير، ومرداد، وشهر بور، ومهر، وأبان ثمَّ خمسة أيَّام لا تعدُّ من السنة، يقال لها الأيَّام المسروقة بينهم، وأدرودي، وهنَّ واسفندار، والبدء من نيروز، وكلِّما مضى من شهر عشرة أيَّام دخل شهر من شهور الروم.

وكل سنة يتأخر النيروز بيوم من أيام الجمعة، فإن كان النيروز يوم الخميس كان في السنة بعده يوم الجمعة، وفي السنة الثالثة يوم السبت، وما كان من شهور العرب ينقص في كل سنة عشرة، وربما نقص أحد عشر، فستة أيام منها ينقصان شهورها، والأربعة هنّ الأيام المسروقة، واليوم واللييلة أربع وعشرون ساعة، وكلما انتقص من الليل ازداد في النهار، وكلما انتقص من النهار ازداد في الليل.

وأطول النهار نصف حزيران من خمس عشرة ساعة، والليل من تسع وهو أقصر ليل، ثم ينقص النهار، ويزداد الليل ويستويان في المهرجان، لكل واحد اثنا عشرة ساعة، وبعد سبعة عشر من كانون الأوّل يكون الليل خمس عشرة ساعة، وهو أطول ما يكون، والنهار تسعاً أقصر ما يكون، ثم ينقص الليل ويزداد النهار إلى النصف من حزيران، وذلك قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾، وقوله تعالى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ (سورة فاطر: ١٣) والله أعلم.

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ، أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ، وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ «آية» خبر للمصدر، أي حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ، وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ آية لهم، بإسكان ميم حَمَلْنَا ولام خَلَقْنَا ورفعهما في التقدير.

والذُرِّيَّةُ: الأولاد الصغار والكبار، ويطلق على الواحد ذكراً أو أنثى فصاعداً، حقيقة في كل ذلك لا في الجمع فقط كما قيل، والمراد هنا الصغار، وفُسِّرَ بالنساء كما ورد في الحديث فهي عن قتل الذراري وفُسِّرَ بالنساء.

[قلت:] والصواب أنّه الصغار وأمّا النهي عن قتل النساء ففي حديث آخر، نعم في حديث آخر عن حنظلة الكاتب: كنّا في غزاة عند رسول الله ﷺ،

فرأى امرأة مقتولة، فقال: «هاه ما كانت هذه تقاتل، الْحَقُّ خَالِدًا وَقِل: لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا»^(١) أي أجيرًا.

ووجه التفسير بمن ضَعُفُهُنَّ، ومعَ ضَعْفُهُنَّ يجاوزنَ البحرَ بالفُلِّك، وهذا امتنان، وكذا إذا فسّر بالصغار لضعفهم، فإنَّ صَحَّ حمل الذُرِّيَّة على النساء لغة فالأولى أنَّ المراد في الآية الصغار والنساء، ثمَّ إذا كان يطلق على الكبار فهم المراد، لأنَّهم يعضونهم في الفلك للتجر، وذلك امتنان.

أو المراد الكبار والصغار والنساء لما ذكر من التجر والضعف.

ولفظ «ذُرِّيَّة» من الذرع. بمعنى الخلق، قلبت الهمزة ياء فأدغمت فيها الهاء، وقيل: أصله «ذروية»، قلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء لاجتماعهما، وسكون السابق منهما، وقيل: «فعلية» كقمرية.

والفُلُّك: السفينة، سُمِّيَتْ لأنَّها تدور في الماء، وليس من شرطها الدور. والمَشْحُون: المملوء، أي مع امتلائه لا يفرق بما فيه، أو وصفه بالشحن لأنَّ ما خَفَّ من السفن مظنة للعب الرِّيح به، وهم لا يسافرون بها خالية.

وكون الفلك للجنس ظاهر لا يحتاج إلى روايته عن ابن عَبَّاس، كما روي، اللَّهُمَّ إِلَّا أن يراد بالرواية عنه ردُّ ما قالت الشيعة: الذُرِّيَّة نطف عليٍّ وذُرِّيَّته في الفلك أي في البطن، وردُّ ما قيل: إنَّه سفينة نوح، وما قيل: إنَّه السفن والزوارق بعدها، والمحمول نطفهم في أصلاب آبائهم المحمولين.

والهاء في «لَهُمَّ» على كلِّ حال للمشرِّكين مطلقاً، وقيل: لأهل مكَّة، وقيل: للعباد في قوله تعالى: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ﴾ (سورة يس: ٣٠) مع بعده،

١- رواه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، رقم ٢٨٤٢.
وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، رقم ٢٦٦٩. من حديث حنظلة الكاتب.

وأجيز ردُّ الثاني للذرية.

والمراد بـ«مَا يَرْكَبُونَ» الإبل كما شهر أنها مثل الفلك، وأنها سفائن البرِّ، كما قيل: «سفائن برِّ والسَّحابُ بِحَارُهَا».

ويعد تفسيرها بالأنعام، لأنَّ الغنم لا تحمل الإنسان، والأولى تفسيرها بالإبل والبغال، والحمير والخيل والبقر، كما ذكرن في القرآن بالحَمَلِ [في سورة النمل آية ٠٧].

وسفن النار داخله في الفلك إذا كانت في البحر، وما كان منها في البرِّ فهي وأفعال صنَّاعها مخلوقة لله ﷻ.

﴿وَأَن نُّشَأْ﴾ إغراقهم ﴿نُغْرِقُهُمْ﴾ في الماء لمعاصيهم، ولكن أمهلناهم، كما قال: ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ وهذا عائد إلى قوله ﷻ: ﴿حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ﴾، ﴿فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾ عطف على «نُغْرِقُ» عطف اسمية على فعلية، والمعنى: نغرقهم ولم يغثهم أحدٌ من الغرق، ولم يمنعهم من الموت بعد الغرق. أو جواب لمحدوف، أي إن أغرقناهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.

والصريخ: وصف بمعنى المغيث، كما رأيت، أو بمعنى: لا مجيب لندائهم في مبادئ الغرق لينجيهم، يقول: لييك جاءك العون، وهو معنى صحيح، يجوز التفسير به لا كما قيل: لا يجوز.

ويجوز أن يكون مصدرا، بمعنى: لا إجابة لهم إذ نادوا، أو لا إغاثة، وشمل سيرا وصوتا الفعيل، كصهيل.

(أصول الدين) والآية تقول: إنَّ الله هو المنجي لا غيره بالكسب، ولا بالطبع، ردًّا على من يقول لجهله: إنَّ المنجي تجويفُ السفينة، وذلك التجويف لا يمنع الرسوب إنَّ أَرَادَهُ اللهُ ﷻ، وهو الذي جعل لكم التجويف سببا لعدم الرسوب.

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ استثناء منقطع، أي لكن نرحمهم بالتنحية أو بما يقارن التمتع بالحياة، وامتّعهم بحياة إلى حين أجلهم، رأيت في ديوان المتنبي:

وإن أسلم فما أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام^(١)

ولا يخفى أن ما ذكرته لعدم إحواجه إلى تقدير أولى من جعل النصب على التعليل المحذوف، أي لا يغاثون ولا ينقذون إلا رحمة منّا وتمتع إلى حين، أو على نزع الجار متعلقًا بذلك المحذوف، أي إلا برحمة ومتاع، أو إلا بأن نرحمهم رحمة وامتّعهم متاعا بالنصب على المفعولية المطلقة. و«متاعًا» اسم مصدر بمعنى تمتع.

وأجاز ابن عطية أن يكون قوله تعالى: ﴿فَلَا صَرِيخَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ في شأن أصحاب الفلك، ناجين أو مغرقين، أي لا نجاة لهم إلا برحمة الله ﷻ، وهو ضعيف لا يناسبه التفريع في قوله: ﴿فَلَا صَرِيخَ﴾.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وَمَتَاعًا بِهِمْ
مِّنْ - أَيُّوْمِنَ - أَيَّتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٥٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اقْنِصُوا صَمْعَكُمْ
وَرَأُوا إِلَٰهَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنشَأْهُ إِلَّا
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٧﴾

١- وقوله:

فإن أمرض فما مرض اضطباري وإن أحمم فما حمم أعترامي
من قصيدة له عندما مرض بالحمى في مصر وهو يستعد للهروب مطلقها:
ملومكم يحل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام
ناصر البازجي: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، ص ٥٢٠.

إعراض المشركين عن التذكير وقساوة قلوبهم

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ للمشركين مطلقاً، أو لأهل مكة ﴿اتَّقُوا﴾ احذروا ﴿مَا يَنْبَغُ أَيْدِيكُمْ﴾ مثل ما بين أيديكم من عذاب الأمم قبلكم على الكفر، أو اتَّقُوا موجبه، وهو الكفر ﴿وَمَا خَلَقَكُمْ﴾ عذاب الآخرة، أو عكس ذلك، أو ما تقدّم من ذنوبكم وما تأخّر، أي عقابها.

وزعم بعض أن المراد: نوازل السماء ونوازل الأرض، وبعض أن المراد: المكاره من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون.

﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ كي ترحموا، أو قائلين لعننا نرحم، والرحمة الإنجاء من العذاب. وجواب «إِذَا» محذوف تقديره: أعرضوا. ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ﴾ صلة ﴿— آيَةٍ مِنْ — آيَاتِ رَبِّهِمْ، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ بالتكذيب والاستهزاء.

والآيات هنّ الآيات المتلوّة، وأضيفت للربّ تعظيماً لها، أو هنّ وسائر المعجزات والدلائل، كإخباره بالغيوب، وما ذكرهم به في ضمن التلاوة، كالشمس والقمر والفلك.

(نحو) المضارع للتجدّد، و«آيَةٍ» فاعلٌ، و«مِنْ — آيَاتِ» نعت «آيَةٍ»، و«مِنْ» للتبعية، أو متعلّقٌ بـ«تَأْتِي» فتكون للابتداء، وقدّم عنها على طريق الاهتمام بالآيات وللفاصلة، أو للحصر معها، أي من شأنها أن يعرض عمّا سواها كلّها، وعكسوا بأنّ أعرضوا عنها وحدها لا عن الكفر وسائر أمورهم.

أو الحصر من طريق الحصر الادّعائيّ مبالغةً، كأنّه قيل: لم يعرضوا إلّا عنها، وجملته «كَانُوا...» حال من «آيَةٍ»، والرباط ضمير «عَنْهَا»، أو من هاء «تَأْتِيهِمْ» والرباط واو «كَانُوا».

﴿وَإِذَا قِيلَ﴾ أي قال المؤمنون والنبى ﷺ ﴿لَهُمْ، أَنْفِقُوا﴾ على الفقراء والأرحام، وفي وقت القحط ﴿مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ من الأموال فضلاً منه، كما قال: ﴿وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ (سورة القصص: ٧٧)، ذمهم الله على ترك الإنفاق بعد ذمهم على ترك التقوى، وعلى عدم مبالأهم بنصح الناصح مع عظم جنايتهم، ومع أن الصدقة تدفع البلاء، مع أنه ما أمرهم بإنفاق الكل بل ببعض.

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي قالوا، فوضع الظاهر ليصفهم بالكفر، أعني أن هذا النظم الكريم من جملة ما يذكر فيه علة الحكم، ولو شاء الله تعالى لقال: قالوا كافرين، أو قالوا لكفرهم، فيفيد العلة وهي الكفر.

﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي للنبى وللؤمنين القائلين لهم «أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ» ﴿أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ﴾ إطعامه ﴿أُطْعِمُهُ؟﴾.

أسلم بعض الفقراء فقطع عنهم قرابتهم أو مواليتهم المشركون النفقة، فأمرهم المسلمون بالإنفاق، وذلك في مكة، أو أقحطوا فاشحوا فأمرهم بالإنفاق على الفقراء، مؤمنين أو كافرين، وأجابوا بالإطعام الذي هو خاص.

والإنفاق المأمور به عامٌ لما يؤكل وللدراهم وغيرها لأنهم يفتخرون بالإطعام، ولأن غير الطعام يراد للطعام في الجملة، ولا سيما في القحط.

أو «نُطْعِمُ». بمعنى نعطي، كقولك: أطعمت فلاناً وسقاً من بُرٍّ أي أعطيته، إذ لا يأكل وسقاً مرة ولا هو يأكله بلا علاج إصلاح الطعام، إلا أن هذا المثال أقرب، لأنه في الأكل، لكن يصلح دليلاً لأنه لم يشترط الأكل فإن شاء أعطاه بعد أخذه في دين عليه مثلاً.

و«قَالُوا أَنْطَعِمُ...» جواب بلا مناسبة مجازفة في الردّ على من طلب الإنفاق، وقد قيل: أقاربهم الضعفاء هم القائلون: أطعمونا.

وقيل: القائلون كُفَّار بالله، فعابوا على من يقول: شاء الله كذا، أو إن يشأ الله، وفي هذا مناسبة في الجواب باعتبار قول المؤمنين إن شاء الله، وإن يشأ الله تعالى.

وكان العاصي بن وائل السهمي إذا سأله سائل قال: اذهب إلى ربك فهو أولى مني بك، ويقول: قد منعه أفأطعمه أنا؟ وأخطأ فإن الله ﷻ أغنى بعضاً وأفقر بعضاً ابتلاء لا بُخلًا منه تعالى. وقيل: قالوا ذلك استهزاء.

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ في قولكم: «أنفقوا» بأمر الله، فإن الله لم يأمرنا، أو في قولكم: مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. وقيل: نزلت الآية في اليهود إذ أمروا بالإففاق على الفقراء وأبوا، وهو ضعيف، ولا سيما أن السورة مكية.

ويجوز أن يكون ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ خطاباً من الله ﷻ للمشركين مطلقاً، أو لأهل مكة، ويعد أو لا يجوز أن يكون من كلام المؤمنين للفصل، وللتكلف بتقدير سؤال، كأنه قيل: فما قال المؤمنون؟

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٤٨ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ٤٩ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥٠ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ٥١ فَاذًا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ٥٢ قَالُوا أَيُّنَا لَنَا مِنْ بَعَثْنَا مِنْ مَرْقَدٍ نَاهَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ٥٣ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥٤ فَالْيَوْمَ لَا تَنْفَعُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥﴾

إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حق لا شك فيه

﴿وَيَقُولُونَ﴾ عطف على قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، أَنْفِقُوا...﴾ ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ الوعد بالبعث، كان ﷻ يكثر ذكره ويذكر ما تضمنه، أو يشير إليه

كذكر النار، فكانوا يذكرونه متى هو؟ ولو لم يذكره ولا ما بينى عليه، فإشارة القرب لقرب ذكره، أو ما يرجع إليه، أو لحضوره في أذهانهم.

ومرادهم: أحضره لنا بأن يحيتنا الله ﷻ، فيبعثنا الآن، أو بأن يبعث من قبلنا، أو بين لنا وقته بأجل نحضره، أو قصدوا أنه حق بالاستهزاء فأحضره لنا.

والمراد بالوعد الوعيد لأنه ﷻ يذكره ردعاً لهم، أو أرادوا الوعد بالخير لأنهم يقولون: إن بعثنا لقينا الخير من الله، أو بشفاعة ما نعبد من دونه، أو أرادوا الخير والشر لأنه يذكره ثواباً وعقاباً **﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾** في إثبات الوعد.

﴿مَا يَنْظُرُونَ﴾ ما ينتظر المشركون، أهل مكة وغيرهم في ذلك الوقت **﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾** عظيمة، نفخة الموت، والانتظار إنما هو لكونها لا بُدَّ منها، فكانهم أقرُّوا بها، ولمناسبة قولهم: «مَتَى هَذَا الْوَعْدُ»؟.

﴿تَأْخُذُهُمْ﴾ تأخذ أرواحهم **﴿وَهُمْ يَخْصَمُونَ﴾** بلا إيدان لهم بحضورها، ولا علامة لحضورها، وهم في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم، وخصوصاتهم.

والرَّجُلَانِ يتبايعان، فلا يتم البيع، ولا يطوى الثوب فيسقط من اليد، والرجل يلوط حوضه فلا يسقى منه، والرجل انصرف بلبن نعجته أو لقحته فلا يطعمه، والرجل يرفع لقمته إلى فيه فلا يأكلها كما في البخاري ومسلم^(١)، وهم

١- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب قول النبي ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، حديث رقم ٦١٤١، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة، رقم ٢٩٥٤، عن أبي هريرة، ونصه عند البخاري: «...وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا يَتَبَايَعَانَهُ فَلَا يَطْوِيَانَهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بَلْبَنَ لَقَحْتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَحَدُكُمْ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا».

كلُّهم في النار إذ لا تقوم على مؤمن، ولا على من يقول الله. والواو للحال. والأصل: يختصمون نقلت فتحة التاء للخاء، وأبدلت صادًا وأدغمت في الصاد.

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ في أمر ما من أمورهم لموتهم، وعدم من يبقى بعدهم، وهو مفعول به لـ «يَسْتَطِيعُونَ».

قلت: لا يجوز أن يترك الظاهر إلى غيره في القرآن لجُرد الإمكان بلا داع، مثل أن يقال لا يستطيعون أن يوصوا توصية، أو يُضَمَّن «يَسْتَطِيعُونَ» معنى يوصون بشدَّ الصاد فيجعله مفعولاً مطلقاً. ﴿وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ﴾ حِثَّةٌ أو حاجةٌ ﴿يَرْجِعُونَ﴾ إن لم يكونوا عندهم ولو قريباً، بل لا يستطيعون حركة.

﴿وَنُفِخَ﴾ نفخة البعث بعد نفخة الموت بأربعين عاماً، هم فيها غير معذنين، ولا المسلمون منعمون فيها، بل موتى كالنوم، كما روي عن ابن عباس، وروي عن أبي ومجاهد أنَّ للموتى نومةً قبل البعث ﴿فِي الصُّورِ﴾ هو مفرد بمعنى صورة متسعة في بيوت منها الأرواح ترجع إلى أبدانهم، وهو الصحيح الواردة به السنة، أو في صورات الأبدان على أنَّه جمع صورة، ويَدُلُّ له قراءة فتح الواو، وذكر القرطبي أن لإسرافيل أعواناً في النفخ.

﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ القبور، والواحد «جَدَثٌ» بفتحين، متعلِّقٌ مع قوله تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ بقوله تعالى: ﴿يَنْسِلُونَ﴾ وقدَّما للحصر والفاصلة.

والنسل: المشي بسرعة في لين، والمراد هنا بإجبار، كما قال: «مُحْضَرُونَ»، وهذا النسل مع نظر، لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (سورة الزمر: ٦٨) «أو قَلَّ وقت النظر حتَّى كأنه جزء من وقت النسل بعده. و«الربُّ» بمعنى المالك، وذكره لمعنى رجوعهم إلى من أحسن إليهم، فلم يشكروا فهم يساقون إلى العقاب.

﴿قَالُوا﴾ حين الخروج من القبور ﴿يَاوَيْلَنَا﴾ ياهلاكنا أحضُرْ فهذا أوانك، قالوه جزعاً، أو يا قومنا انظروا ويلنا ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ مصدر ميمي، أي من رقودنا، أو اسم مكان ميمي، أي من موضع رقودنا، وهو القبر، كما مرَّ آنفاً أن لهم رقوداً.

فعلٌ من مات قبل النفخة يترك عنه العذاب بعدها، ومن مات بها عُدِّبَ حتَّى لا يبقى قليل للبعث أصابهم طَعْمُ النومِ، وقيل: لا ينقطع العذاب في البرزخ، ولكن إذا بعثوا شَبَّهوه بالنوم بالنسبة إلى هول البعث وما يستشعرون من النار قبل حضورها، إذ شاهدوا البعث الموعود، أو مرقد استعارة للقبر بدون اعتبار عذاب ولا نوم فيه. والإضافة للجنس، فكأنه قيل: من مراقدنا.

﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ ما وعده الرحمن من البعث ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ عطف على الصلّة، ورابطه محذوف، أي وصدق فيه، بناء على جواز حذف الرابط المحرور بالحرف بلا شرط، أو يقدَّر صدقه بالتخفيف، تقول صدقني زيد بالتخفيف إذا أخبرك بصدقه.

(صرف) ويشبه اللعب جعل «مَا» مَصْدَرِيَّةً، وتأويل المصدر بالموعود، لأنَّ هذا الموعود هو نفس ما الموصولة الاسميّة، فأبقها هي، وكذا تأويل الصدق بالمصدق يكفي عنه عطفه على صلة الموصول الاسميّ.

وذلك من كلام المشركين المبعوثين، اعترفوا بوعد الرحمن وصدق المرسلين، إذ شاهدوا البعث، قالوه لأنفسهم، أو قاله بعض لبعض؛ أو من كلام الله تعالى؛ قيل: أو الملائكة، أو المؤمنين.

وهو جواب لقولهم: «مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا»، فمقتضى الظاهر في جواب «مَنْ بَعَثَنَا» أن يقال: الذي بعثكم الرحمن، أو الله، أو الرحمن بعثكم، وعدل عن ذلك إلى

ما في الآية تذكيراً لكفرهم بقوله: ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ إذا كان ذلك من غيرهم، وتقريعاً عليه وتذكيراً له ندماً إن كان من كلامهم، أو هو جواب عن غير ما سألوا عنه، لأن غيره أحقُّ بالسؤال، ويسمى الأسلوب الحكيم.

وإذا كان من كلامهم فلفظ «الرَّحْمَنُ» للطمع في الرحمة، وعلى أنه من كلام المؤمنين فلأن الرحمة غمرتهم. وأجيز أن يكون هذا نعتاً لـ «مَرَقَدَانَا». و«مَا» مبتدأ خبره محذوف، أي ما وعد الرحمن حقاً، والأنسب بقوله: ﴿صَدَقَ...﴾ أن يكون فاعلاً محذوف، أي حقاً ما وعد... الخ.

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي النفخة المشتملة على [ما يقال فيها]: «آتَيْهَا الْعِظَامُ النُّخْرَةَ وَالْأَوْصَالُ الْمُتَقَطَّعَةَ، وَالشُّعُورُ الْمُتَمَزِّقَةَ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَجْتَمِعَ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ».

﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ فريق مجموع كطرفه عينٍ للحساب، استعمل الإحضار هنا على العموم في الخير والشر، بل اختار بعض أن المراد المؤمنون، وقيل: المراد الكفار.

﴿فَالْيَوْمَ﴾ متعلق بـ «تُظْلَمُ» بعده، ولا صدر لـ «لَا» النافية إذا لم تعمل عمل إن، أو عمل ليس. و«ال» للحضور أو للعهد، بذكر النفخة بالنسبة إلى إخباره الآن به ﴿لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ﴾ مؤمنة أو كافرة ﴿شَيْئًا﴾ مفعول مطلق، أي ظلماً مآ، أو مفعول به، أي لا تنقص، قيل: أو يُقَدَّرُ بشيء أو في شيء.

﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ جزاء ما كنتم تعملونه، أو جزاء عملكم في الدنيا، من كفر أو إيمان، وحكمة حذف الجزاء أنه كأنه نفس العمل لقوة الارتباط بينهما، حتى إنه يجوز أن لا يُقدَّرَ مضاف، بل «ما» واقعة على الجزاء كأنهم عملوه، قيل: أو يصوِّر العمل بصورة الجزاء.

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ ٥٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلٍّ عَلَى الْأَرَاكِ
مُتَّكِئُونَ ٥٦ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٥٧ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٨
وَامْتَنَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ٥٩﴾

جزاء المحسنين

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ عَظِيمٍ، متعلقان بقوله: ﴿فَاكِهُونَ﴾

أو «فِي شُغْلٍ» حال من المستتر في «فَاكِهُونَ»، أو خير و«فَاكِهُونَ» خبر ثان.

هذا ما يقال للكفرة تغيظاً لهم بأن أعداءهم المؤمنين فازوا، وفيه دعاؤهم
الآن إلى الإيمان سواء قلنا: ذلك من كلام الكفار اعترافاً منهم أو المؤمنين، أم
قلنا: إنه كلام من الله مستأنف من الله. والخطاب قيل: خاص أو عام.

والشغل: ما يصُدُّ عن غيره لكونه أهم، خيراً كما هنا أو شراً، قيل: هو
افتضاض الأبقار يكون لهم ولهنّ لذة، ولا وجع لهما، وضرب الأوتار
والسماع، والتزاور، وضيافة الله لهم كل جمعة في كتيب من المسك، ولا يرون
الله حاشاه، وغير ذلك من سائر نعم الجنة، لا يحضر في قلوبهم أصحابهم أو
قرباتهم أو أزواجهم الذين في النار، وإن خطر لم يتألموا ولم يرقوا لهم، ويخطر
بألبهم ما يفرحون به من كون أعدائهم في النار.

ومعنى ﴿فَاكِهُونَ﴾: فرحون متعجبون بما هم فيه، طيبوا النفوس، أو

متحدثون بما يسرهم، أو أصحاب فواكه كلابين وتامير.

(نحو) ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلٍّ﴾ مبتدأ وخبر ﴿عَلَى الْأَرَاكِ﴾

متعلق بقوله: ﴿مُتَّكِئُونَ﴾ خبر ثان، أو «فِي ظِلٍّ عَلَى الْأَرَاكِ» متعلقان
بـ«مُتَّكِئُونَ» و«مُتَّكِئُونَ» خبر، أو حالان من المستتر في «مُتَّكِئُونَ» و«فِي

ظِلَالٌ» حال منه و«عَلَى الْأَرَائِكِ» حال من ضمير استقرار «فِي ظِلَالٍ»، أو «مُتَّكِئُونَ» خبر آخر لـ«إِنَّ»، و«هُمْ» تأكيد للمستتر في «فَاكِهُِونَ».

(نحو) و«أَزْوَاجُهُمْ» معطوف على هذا المستتر و«فِي ظِلَالٍ» و«عَلَى الْأَرَائِكِ» على ما مر، إلا أنه ليس «فِي ظِلَالٍ» خبر لقوله: «هُمْ»، ويجوز أن يكون خبراً آخر لـ«إِنَّ»، وكذا «عَلَى الْأَرَائِكِ».

(صرف) والظلال: جمع ظل، كشعب وشعاب، وذئب وذئاب، أو جمع ظلة بالضم، كقبة وقباب، وبرمة وبرام، بكسر باءه، ولو قل، لقراءة بعضهم: «فِي ظُلُلٍ» بالضم، كغرفة وغرف، قيل: أو جمع ظلة بالكسر، كلفحة ولقاح، وهو قليل ولا قراءة تعضده.

ولا شمس في الجنة، فالمراد ما يشبه ظل الدنيا، لكن بلا شمس معه في الجنة، بل كظل يوم السحاب، وكالضوء قبل طلوع الشمس على الجبال والأرض، وكالليل لكن مع ضوء، وجاء في أحاديث: «إِنَّهُ لَوْ ظَهَرَتْ حُورَاءُ لِأَضَاءِ الدُّنْيَا أَوْ لَزَالَ ضَوْءُ شَمْسِهَا»^(١) فالمراد ظل الجنة بلا شمس، لا استوائه بنحو ظل قبل طلوع الشمس، وإلا نافي ضوء الحوراء فهو فوق ذلك أو نورها في نفسها كذلك.

ولا يؤثر في الجنة ضراً أو حرارة، قال ﷺ: «أَلَا هَلْ مِنْ مُشْمَرٍ لِلْجَنَّةِ، فَإِنَّهَا لَا خَطَرَ لَهَا - أَيْ لَا مِثْلَ لَهَا - وَهِيَ رَبُّ الْكَعْبَةِ نَوْرٌ يَتَلَأَلُ»^(٢).

١- أورده المنذري في الترغيب والترهيب، مج ٤، ص ٥٣٣، رقم ٩٣ من حديث عامر. وأوَّله قوله: «لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ...» وقال: رواه الطبراني والبخاري بإسناد حسن في التلخيص. كما روى البخاري أيضاً حديثاً يقاربه معنى عن أنس، رقم ٢٦٤٣.

٢- رواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب صفة الجنة، رقم ٤٣٣٢، من حديث أسامة بن زيد.

والجمع في «ظلال» لأن لكل جزء من الجنة ظل، أو للتعظيم كقوله: «وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ» (سورة الناريات: ٤٧)، أو لاعتبار ما لكل أحد منهم، وليس كضوء الدنيا، فإن ضوء الدنيا العظيم حارٌّ.

وقيل: الظلال الملابس والستور، فقد جاء أن في الجنة غرفاً، وأهلها لباسٌ، وإن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، يتحدث فيه أهل الجنة، أو الظل العزة والراحة والتنعيم.

(لغة) والأرائك: جمع أريكة، وهي السرير الذي عليه فراش في بيت مزين، سُميت لأنها في الأصل من شجر أراك، أو من أرك بالمكان أقام فيه، وأصل الأروك الإقامة على رعي الإبل.

والآية تدل على أن المراد بالسُرر في قوله تعالى: «مُتَكِّينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ» (سورة الطور: ٢٠) السرر المفرشة في البيوت المزينة، أو تارة على سرير بلا بيوت ولا فرش وتارة بذلك.

والمراد بالأزواج المومنات، والخور من تزوجت في الدنيا ومن لم تزوج، وأزواج المؤمنين يكن له ولو أربعاً لا ما قيل له واحدة فقط، ولا ما قيل اثنتان. والمرأة لآخر أزواجها في الدنيا إن كانا مؤمنين، وإن شاء الله الرحمن الرحيم زوجه من طلقها في الدنيا. وامرأة فرعون زوج للنبي ﷺ.

«لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ» عظيمة، وأهل الجنة يأكلون ويشربون تلذذاً بلا جوع ولا عطش، والمراد أن لهم فاكهة متى أرادوها جاءتهم، أو جاءت بها الملائكة، والظاهر أنهم لا يمسكون، بل كلما أرادوا حضرت، فلا مانع من أن يمسكوا بلا تغيير ومن شأنها أن لا تتغير، ولو طال إمساكها، والأحاديث تدل على الأول. و«فيها» متعلق باستقرار «لَهُمْ» أو بـ«لَهُمْ» لنيابته عنه.

﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ يَتَمَنُونَ، تقول: ادَّعِ عَلَيَّ مَاشَتْ أَي تَمَنَّ، وفلان في خير ما ادَّعَى، أَي تَمَنَّى، وليس يتَأَخَّرَ بل يحضر في الحين، أو يدَّعون يطلبون بالسنتهم، فَيُعَجَّلَ لهم، أو لهم بلا طلب منهم ما من شأنه أن يطلب، وفي الطلب باللسان أو القلب أو التَمَنَّى تلذُّذٌ بسرعة الإجابة.

(صرف) والأصل «يَدْتَعُونَ» قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، ومن شأنها القلب لأنها فوق ثلاثة، وحذفت ضمة الياء لثقلها فضمت العين لواو الجمع، أو نقلت إلى العين، والتقى ساكنان فحذفت، وقلب التاء دالاً وأدغمت فيها الدال، والوزن يفتعل بمعنى الثلاثي كاشتوى بمعنى شوى وقال ليبد :

وغلّام أرسلته أمّه	بألوك فبذلنا ما سأل
أرسلته فأتاه رزقه	فاشتوى ليلة ريح واجتمل

أي برسالة، والألوكة الرسالة، واجتمل أي جَمَلَ، أي أذاب الشحم.

أو لَهُمْ مَا يَدْعُونَ الله به في الدنيا، وهو الجنة. أو يفتعل بمعنى التفاعل، أي ما يطلب بعض من بعض، لكمال التحاب فيجيبه به، أو لهم بلا طلب ما من شأنه أن يطلب، وذلك كارتَمَوْا بمعنى تراموا.

﴿سَلَامٌ﴾ بدل من «مَا» بدل بعضٍ ولو بلا رابط، ولو كان نكرة و«مَا» معرفة، وأجيز أنها نكرة موصوفة أو خبر لمخدوف، أي هو سلام أو ذاك سلام، أو مبتدأ لمخدوف، أي لهم سلام، وقوله: ﴿قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ هو مع الناصب المخدوف، وضميره نعتٌ «سَلَامٌ»، أي سلام يقال قولاً من ربِّ رحيم، فـ«قَوْلًا» مفعول مطلق، أو نعت لـ«مَا» النكرة الموصوفة لتأويله بالوصف، أي سالم، أو تقدير مضاف، أي مصاحب سلام.

والسلام على السنة الملائكة من أنفسهم، أو حكاية عن الله تعالى كقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ (سورة الرعد: ٢٣) وإنما قال: ﴿مَنْ رَبُّ رَحِيمٍ﴾ لأن الله تعالى أرسل إليهم بسلام منه أو منهم.

﴿وَأَمَّا زُورًا﴾ انفردوا ﴿الْيَوْمَ﴾ عن المؤمنين وعن كل خير إلى النار ﴿أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ المشركون، وذكر الضحَّاك أن كل كافر في بيت من نار لا يرى ولا يرى بخلاف المؤمنين، فإن بعضا يجتمع ببعض.

وهذا الانفراد في البيوت إنما هو آخر أمرهم بعد الخصام والتحاج المذكور في مثل قوله: ﴿وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ﴾ (سورة غافر: ٤٧) أو أراد الضحَّاك بالكافر الصنف كاليهود وكالنصارى، كذا قيل، وفيه أنه لا يتبادر منه أنه أراد بالبيت محلاً واسعاً مخصوصاً بصنف، وأيضاً لا يختص الخصام بالأصناف، فإن من صنف من يخاصم من هو من صنف آخر، إلا إن راعى الغالب.

وقيل: «أَمَّا زُورًا» أمر تكوين يحدث فيهم السَّيِّمُ ﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ﴾ (سورة الرحمن: ٤١)، وفيه بعد، وكنت من قبل أن أرى هذا يتبادر لي أن الأمر تكوين لانفرادهم في الموقف. والعطف عطف قصّة على أخرى، أو يقدر: افرحوا أيها المؤمنون وامتازوا أيها المجرمون.

[قلت:] ومن الغفلة أن يقدِّروا المحذوف بعاطف فيحتاج إلى معطوف عليه، مع أنهم يقدِّرونه تخلُّصاً من وجود معطوف بلا معطوف عليه، ويجوز تقدير عاطف ومعطوف هنا عطفاً على محذوف، أي يقال للمؤمنين: «قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ» ويقال للمجرمين: «أَمَّا زُورًا».

﴿ أَلَمْ آعْهَدِ إِلَيْكُمْ بِبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۖ وَأَنْ تَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ ٦١ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۝ ٦٢ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ ٦٣ أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ ٦٤ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ٦٥ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۝ ٦٦ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝ ٦٧ وَمَنْ يَتَّبِعْهُ تَنَكَّسْهُ فِي الْخَالِقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ ٦٨ ﴾

توبيخ بني آدم على الكفر وجزاء المجرمين

﴿ أَلَمْ آعْهَدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ هذا من جملة ما يقال للمجرمين يوم القيامة، أي ألم يتقدم لكم مني قولي: «لَا تَعْبُدُوا...» فإن «لَا تَعْبُدُوا» تفسير، وفي العهد معنى القول، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ...﴾ (سورة الأعراف: ٢٧) وقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ (سورة البقرة: ١٦٨)، وقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ (سورة الأعراف: ١٧٢). ويعد أن يراد الحجج العقلية والسمعية.

وعبادة الشيطان تكون بعبادة غير الله تعالى، وبسائر المعاصي، وقوله: ﴿إِنَّهُ...﴾ تعليل للنهي كما هو قاعدة الكلام، لا تعليل لوجوب الانتهاء، لأنه لم يقل: وجب عليكم أن لا تعبدوه لأنه لكم عدو مبين. وعداوته جاءت من قبل عداوته لآدم عليه السلام، كما لوح إليه بندائهم بعنوان النبوة له.

﴿وَأَنْ اعْبُدُونِي﴾ عطف على ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾، وأخره لأن التحلي بعد التخلي ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ما ذكر من تحريم عبادة الشيطان ووجوب عبادة الله، وليست الإشارة إلى وجوب عبادته فقط، لأنه لا يصح

الإخبار عنها بقوله **وَعَلَّكَ** : **«صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»** إلا مع ترك عبادة الشيطان، هذا جريان على اللفظ، وليس بلازم، بل يجوز مراعاة المعنى المراد، فإنَّ عبادته تعالى لا تتصوَّر مع عبادة الشيطان، فإنَّها باطلة بعبادة الشيطان، فلا يخفى أنَّ المراد: اعبدوني وحدي، فحينئذ يصحُّ الإشارة إلى وجوب عبادة الله تعالى.

«وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا»... الخ داخل في التعليل، أي لأنَّه عدوٌّ مبين لكم، ولأنَّه والله قد تحقَّق إضلاله جبلاً كثيراً، وأنتم من هؤلاء الذين أضلَّهم، فتوبوا. والجبِلُ: الأُمَّة العظيمة، وأقلُّها عشرة آلاف، وفسَّرَه بعض بالأُمَّة وبعض بالجماعة.

«أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ» أكنتم تشاهدون في أسفاركم آثار العقاب على الكفر، فلم تكونوا تعقلون فتركوا ما به عوقبوا، لئلا تصابوا مثلهم؟ أو أتعقلون أن الآثار لضلالهم؟^(١).

ويقال على شفير جهنم: **«هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ»** بها مرارا كثيرة على السنة الرسل وأتباعهم، لتركوا ما يوجبها، ولم تبالوا ولم تستعذُّوا **«اصْلَوْهَا الْيَوْمَ»** ادخلوها، أو سخنوا بها أبدانكم، وهذا تمكُّم وإهانة، وقيل: كونوا وقودها، وهذا لا يصحُّ لغة، ولكن كونوا فيها كالخطب في النار، وقيل: الزمُّوها، كما يقال للفرس الذي على إثر السابق مُصلِّ، لأنَّه يلزم أثره حتَّى يقف.

«بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ» «مَا» مصدرية، أي بسبب كونكم تكفرون، ومن قال: لا تدلُّ «كان» التي لها اسم وخير على الحدث، تأوَّل المصدر ممَّا بعدها، أي بكفركم، والباء سببية.

«الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ» نغطيها ونشدُّ عليها، كما يربط فم القربة، وفيهم قدرة على الكلام، ولا يجدونه لذلك الشدَّ.

(بلاغة) وذلك حقيقة، أو كناية عن إخراجهم، أو استعير الختم للإخراج استعارة أصليّة، واشتقّ منه «نَخْتُمُ» على طريق التبعية، وفي ذلك إعراض عن خطابهم لقبح أعمالهم إلى التكلّم لغيرهم.

(نحو) «وَتَكَلَّمْنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» تنازع «تُكَلِّمُ» و«تَشْهَدُ» وأعمل الثاني وحذف للأوّل المضمّر الفضلة، أي وتكلّمنا أيديهم به، أي بما كانوا... الخ، ولو أعمل الأوّل لقليل: وتشهد أرجلهم به بما كانوا... الخ، وهاء «به» في الموضعين لـ«مَا».

ونسب التكلّم إلى الأيدي لأنّ أكثر الأعمال بها، وقد قال الله ﷻ : «مَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ» (سورة النبا: ٤٠)، و«وَمَا عَمَلَتْهُ أَيْدِيهِمْ» (سورة يس: ٣٥)، «بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» (سورة الروم: ٤١)، «بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» (سورة الشورى: ٣٠)، «بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ» (سورة البقرة: ٧٩)، «بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ» (سورة القصص: ٤٧).

جاء في أحاديث ما حاصله: أنّ الكافر ينكر ما فعل وينسب الملك الكاتب إلى الكذب عليه، وقد قال الله ﷻ له: ألم أكرمك؟ فيقول: بلى لكن عملت بما أمرت به، ويثني بخير، فيقول الملك: عملت كذا في موضع كذا وقت كذا وهكذا، فيقول: يَا رَبِّ أَلَمْ تَجْرِنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ يَا رَبِّ لَا أَقْبَلُ شَاهِدًا إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فيقول الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً، وبالملائكة الكرام، فيختتم على فمه، فتنتطق جوارحه، ثمّ يخلى فيقول: بعدا لكنّ، فعنكنّ كنت أناضل^(١).

١- لعلّ الشيخ يشير إلى الحديثين اللذين رواهما مسلم في كتاب الزهد والرفاق، رقم ٢٩٦٨، ورقم ٢٩٦٩، عن أنس بن مالك.

وجاء الحديث عن أبي هريرة وهو في مسلم مرفوعا: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْطِقُ مِنْ جَوَارِحِهِ فَخِذَهُ الِیْمَنُ». وفي مسند أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا أيضا: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْطِقُ مِنْهَا فَخِذَهُ الِیْسَرُ» ولعلَّ بعضا تنطق یمناه وبعضا یسراه، أو بعض تنطق یمناه أوَّلا وبعض یسراه أوَّلا فكلتاها ناطقة من كلِّ إنسان، وحصر الأولیة بالنسبة إلى غیر الأفخاذ.

والنطق حقيقة یخلق الله فی الإعضاء الحیاة والعقل ﴿أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (سورة فصلت: ٢١)، العضو ینطق بما فعل وبما فعل غیره من الأعضاء، وقيل: بما فعل، وهذا أظهر، لأنَّ كلَّ عضو ینطق بما فعل، فما فائدة نطق غیره، والأوَّل أبْلغ، وفي حديث مسلم عن أنس مرفوعا: «إِنَّهُ یَقَالُ لَأَرْكَانِهِ، انْطَقِي فَتَنْطِقْ بِأَعْمَالِهِ».

(أصول الدین) والآية ونحوها كالأحاديث كالنصِّ فی أنَّ المشرک مخاطب بفروع الشریعة، وبأنَّ هذه الأعضاء هي التي كانت فی الدنیا، إذ كانت تنطق بما فعلت لا غیرها مثلها، ولا الجسد غیر الذي فی الدنیا، بل الذي فیها، وهل علمها بما تنطق به محدث فی الموقف؟ قيل: نعم، وقيل: علمت به فی الدنیا وهي فی الدنیا عاقلة ولا تنساه، وإن نسته رده الله تعالى إليها فتشهد به، كما قيل: إِنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا حَتَّى أَعْضَاءَ الْمَشْرِكِ تَسْبِّحُ اللَّهَ ﷻ فی الدنیا، والمراد فی الآیة التمثیل لما ینطق من الجوارح لا خصوص الأیدی والأرجل بدلیل الأحادیث.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾ الطمس ﴿لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ﴾ أوقعنا الخو علیها فی الدنیا، فیکون موضعها کالجبهة أو الخدَّ أو إزالة أبصارها فیکونوا عمیاء. و«نَشَاءُ» بمعنى شئنا، ولكن صیغة المضارع للدلالة على استمرار عدم المشیئة ﴿فَاسْتَبْقُوا الصِّرَاطَ﴾ عطف على «لَطَمَسْنَا» فشرعوا فی أن یشبق بعض بعضا، أو أرادوا الاستباق إلى الصراط الذي عرفوه قبل، وهو طریق المشی فی الأرض.

(نحو) ونصبه على نزع الجار كما رأيت، أو على أنه مفعول به لتضمن «استبق» معنى تبادر، أو جاوز، أو لكونه بمعنى سبق، فيكون الطريق مسبقاً على التجوز في الإسناد.

(بلاغة) أو الاستعارة بالكناية، بأن شبه بإنسان فرمز إليه بالمشي، أو ذلك مجاز لعلاقة الزوم، فإنه يلزم من سلوك الطريق أن يكون وراء الماشي لقطعه له.

وعن ابن عباس: أعينهم بصائرهم، والصرط: الأمور التي تدرك بالقلب ويتصرف فيها، فيكونون لا يدركون ولا يعقلون ما كانوا من قبل يدركونه ويعقلونه. «فَأَلَيْ يُبْصِرُونَ» كيف يبصرون؟.

«وَلَوْ نَشَاءُ» مسخهم «لَمَسَخْنَاهُمْ» في الدنيا قرودة أو خنازير أو حمراً أو نحو ذلك من صور الحيوان، ويقون أحياء عقلاء، كما قبل المسخ، أو تكون قلوبهم كقلوب ما مسخوا إليه، أو مسخناهم جماداً كالحجارة، والمسخ يستعمل في ذلك كله، وفي قلب الجماد إلى جماد، كقلب الشجر حجراً.

(لغة) وقيل: قلب الحيوان إلى آخر مسخ، وإلى نبات فسوخ، وإلى جماد رسخ، ولا بد من الحسنة في المسخ، فلو قلب حيوان إنساناً لم يسمَّ مسخاً بل قلباً.

«عَلَى مَكَائِهِمْ» تمكنهم الوجود فيهم وقوتهم في التصرف والمحافظة عن الاسواء، فيعجزوا عن ذلك، ولا يقدرّون على الامتناع من المسخ، وقيل: مسكنهم ومكانهم كالمقامة بمعنى المقام. والإضافة للجنس فعمّت، كما قرأ الحسن وأبو بكر^(١): «مكائناهم» بالجمع.

١- أبو بكر القارئ: هو شعبة بن عياش بن سالم الأزدي الكوفي الخياط، ولد سنة ٩٥هـ بالكوفة، من مشاهير القراء، كان عالماً فقيهاً في الدين، توفّي بالكوفة سنة ١٩٣. الزركلي: الأعلام، ج ٣، ص ١٦٥.

﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا﴾ ذهابًا إلى ما أرادوا الذهاب إليه من مصالحهم مثلاً، والأصل: مُضَوِّيًا بوزن قُعُود، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكُسِرَ ما قبلها. ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ إلى ما كانوا عليه من صورهم قبل المسخ، أو العقل والإدراك الكائنين إن زالا بالمسخ.

ولا يصحُّ التفسير بالرجوع إلى الإيمان، لأنه لا يمكن مع المسخ، إلا أن يلاحظ معنى أنَّهم لا يجدون الرجوع إليه لزوال عقولهم، بمعنى أنَّه فاقم ولو لم يكن لهم شعور به وتمنُّ، نعم لا خفاء أنَّه يمكن الشعور به وتمنُّه إن بقيت عقولهم بعد المسخ، ولا يقبل منهم، لأنَّهم كمن مات، أو رأى شيئاً عند احتضاره، ولا إشكال.

(نحو) والعطف على «مُضِيًّا» تزيلاً للمضارع منزلة الاسم، أو للتأويل بحذف حرف المصدر الناصب، وهو «أن»، ورفع الفعل بعد حذفه، أو بحذف حرف المصدر غير الناصب، وهو «ما» أي ولا أن يرجعوا، أي ولا رجوعاً، أو لا ما يرجعون، أي ولا رجوعاً، أو عطف على «مَا اسْتَطَاعُوا».

﴿وَمَنْ لُعْمَرُهُ﴾ نزل عمره إلى مدَّة انتهاء قوته ﴿نَنكُسُهُ فِي الْخَلْقِ﴾ نقلبه، نرُدُّه إلى ضعفه السابق قبل قوَّته شيئاً فشيئاً، كما يقلب الجسم، تشبيهاً للمعقول بالمحسوس، من النكس، و«تنكس» تبع له، وذلك عند ابتداء الضعف، وهو مختلف باختلاف الأمزجة مثلاً، والتعب والراحة، والهموم والأفراح، وغير ذلك ممَّا شاء الله تعالى من سائر الأسباب.

والظاهر إطلاق أنَّه بعد الأربعين غالباً، وقد يكون قبله ولو كان لا يظهر، ولو كانت النبوة بعدها، ولعلَّ العقل لا ينقص بعدها إلا إلى مدَّة، بل يزيد ضبطاً، ولا يخفى أنَّ القول بالثمانين ضعيف لظهور النقص قبلها في الغالب.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أترون ذلك النكس فلا تعقلون، فترجعون إلى الإيمان والعمل قبل الموت، أو الضعف الذي هو قريب من الموت، أو تَعْقِلُونَ أَنْ مَنْ قدر على النكس يقدر على المسخ، فلعله يمسحكم.

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُذَكِّرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِ أَيَدِنَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَكُونُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُبْصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُحَدٌ مُحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يُخَيِّرُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾﴾

إقامة الحجّة على التوحيد وتأيد الرسول ونفي الشعر عنه

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ أي كل ما يقول لكم محمد ﷺ من أمر الدين والبعث والإخبار عن الأمم والوعد والوعيد على المسخ وغيره هو حق من عندنا، لا تُهمّة فيه وليس منه، ولا هو شاعر فتتّهموه، كما تكذب الشعراء ويهيمون في كلّ واد، حتّى قيل في شأن الشعر: «أَعَذَّبَهُ أَكْذَبُهُ».

والشعر: كلام موزون بوزن مخصوص قصداً، وما وافق الوزن فيه فليس بشعر لأنّه لم يُقصد أن يقرأ كقراءة الشعر، والله عالم بأن ذلك البعض على وزن الشعر.

والقرآن في التوحيد وأمور الشريعة خاصّة، بخلاف الأشعار فإنّها في غير ذلك إلا ما شدّ، وله ﷺ براهين تقويّه، منها بلاغة القرآن التي لا تطاق.

[قلت:] وقد أردكت منها كثيرًا بقدر طاقة المخلوق، والحمد لله وبعضها تنور في قلبي ويعجز لساني عن بيانها إلا بإطالة كلام.

[قلت:] وما أترن منه يقرأه ﷺ كقراءة النثر، كما نقرأه، وذلك مثل قول بعض: «يا صاحب المسح تبع المسح» قرأه كالنثر، وسمعه أبو العتاهية فقال: «فإن عندي إن أردت ربحًا».

والرجز شعر، فلا يقوله النبي ﷺ، ولو كانوا يقولون فلان راجز وفلان شاعر، وإن قلنا: ليس شعرًا فلا يقدح به، ولو قرأه بوزنه، فيكف وهو لا يتمه؟ وقد قيل: إنه قال:

أنا نبيء لا كذب أنا ابن عبد المطلب

فنقول: إنه قرأه نثرًا، وقيل: بوزنه ولكن كسره لسانه بفتح باء كذب، أو ضمّه مع تنوينه، وكسر باء المطلب، مع أن هذا مجزوء، وهو ماحذف منه جزء، أعني مستفعلن أربعاء، والخليل يقول مجزوء الرجز ليس شعرًا، وكذا منهوكة.

ومع ذلك قيل: ليس المراد أنه لا يقدر على أن يحكي شعر الغير بل لا يقوله من نفسه، وقد روي أنه حكى بيت ابن رواحة^(١) كما هو:

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استقلت بالكافرين المضاجع
وأنشد كذلك:

١- عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري أبو محمد، من النقباء الاثني عشر يوم العقبة. شهد بدرًا والغزوات كلها إلى أن قدم معركة مؤتة واستشهد فيها مع جعفر وزيد سنة ٠٨ هـ. وكان من الشعراء الراجزين وشاعر النبي ﷺ. الزركلي: الأعلام، ج ٤، ص ٧٦.

ما أنت إلا أصبع دमित وفي سبيل الله ما لقيت
وهو لابن رواحة. وقال: «ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً» وقرأه:
«ويأتيك من لم تزود بالأخبار» وإنما هو: «ويأتيك بالأخبار من لم تزود».
وقال: «كفى بالإسلام والشيب ناهياً» وإنما هو: «كفى الشيب والإسلام
للمرء ناهياً». وقال:

«أجعل نهي ونهب العبيدين الأقرع وعيية»

وإنما هو: «بين عينية والأقرع»، وقال:

«ألم ترياني كلما جئت زائراً وجدت بها وإن لم تطيب طيباً»

وإنما هو: «وجدت بها طيباً وإن لم تتطيب».

كل ذلك أشعار لغيره يقرأها على وزنها لا كالنثر لكن يكسرهما.

ويقول الصديق إذا كسر: إنما قال صاحبه كذا، فيقول: والله ما أنت شاعر
ولا راوية، وعن عائشة: ما أنتم بيثا إلا قول بعض:

تفاعل بما هوى يكن فلعلما يقال لشيء كان إلا تحقفاً

وعليه فإثما قال: وما لقيت في سبيل الله.

وعن عائشة: أبغض الكلام إلى رسول الله ﷺ الشعر، أي الإكثار منه، وما
كان منه في حرام. وعن الخليل: كان الشعر أحب إلى رسول الله ﷺ من كثير
من الكلام، أي ما كان منه فيه حكمة، أو أمر شرعي.

وقوله: ﴿إِنْ هُوَ...﴾ معناه ما الكلام الذي يقوله محمد ﷺ وتنسبونه إلى
السحر والكذب والشعر إلا ذكر، أي عظة وقرآن، أي شيء سماوي يقرأ،
ظاهر أنه من الله ﷻ وأنه حق.

(بحور الشعر من نظم المؤلف)

هو البحر لم يعرف له قط ساحل	أجل ليس للهادي الشفيع مماثل	الطويل:
طويلٌ نجاد السيف أروغٌ	فعلون مفاعيلن فعول مفاعل	
	بأسلُ	
كلها آياتها يِّناتُ	أيدتُ خير لـلورى معجزاتُ	المديد:
ومديد حكمها دائمات	فاعلاتن فاعلن فاعلات	
وشرعه أشرقت من نوره السبل	للمصطفى ملة دانت لها الملل	البسيط:
بحر بسيط به بحر الورى وشَلُ	مستفعل فاعلن مستفعل فَعِل	
وأنَّ محمدًا نعم الرسول	علمتُ الله ليس لـه مثيل	الوافر:
بوافر نوره أتضح السبل	مفاعلتن مفاعلتن فعول	
لـولاه ما عرف الفضائل فاضل	بمحمد نور المعارف شامل	الكامل:
كملت صفات علاه فهو الكامل	متفاعلن متفاعلن متفاعل	
به قد جاء جبريل	أتى المختار تتريل	الهزج:
فأهزاج وترتيل	مفاعيلن مفاعيل	
نبينا المدثر المزمل	خير الورى طرأ وأعلى أفضل	الرجز:
برجزى في مدحه ابتهل	مستفعلن مستفعلن مستفعل	
شملتها بالنيء البركات	طية طابت وهاتيك الجهات	الرمل:
رملا سارت إليها اليعمالات	فاعلاتن فاعلاتن فاعلات	
نبينا الهادي لنا كافل	ما تحت تهديد العددا طائل	السريع:
وهو سريع خيره شامل	مستفعلن مستفعلن فاعل	
بفضله الجَمُّ يضرب المثل	خير الورى بالكمال مشتمل	المنسرح:
منسرح الجود ليس يعقل	مستفعلن مفعولات مفتعل	
واستارت بنوره النيرات	من هدى المصطفى استفاد الهداة	الخفيف:

بـخفـيف أـمداحـه راجـحات	فـاعـلاتـن مـستـفـعلـن فـاعـلات
عـلى الزـهر عـاليـات	المـضـارع: عـلا ط — ه شـاخـجات
بـنـور مـضـارعـات	مـفـاعـيل — ن فـاعـلات
و هو عـدل مـعـتـدل	المـقـتـضـب: شـرع ط — ه مـكـتـمـل
لـا اقـتـضـاب لـا عـلـل	فـاعـلات — ن مـفـتـعـل
بـسـيـف طـه وفـاتـوا	الـجـثـت: أـيـمـة الش — رك مـاتـوا
جـثـت بـه النـائـبات	مـسـتـفـعـل — ن فـاعـلات
دنا فـتـدلى فـكان القـبـول	المـتـقـارب: سـمـا فـوق هـام السـمـاء الرـسـول
تـقـارب حـيـث نأى جـبرائـل	فـعـولـن فـعـولـن فـعـولـن فـعـول
والـكـل بـأـحـمـد مـكـتـمـل	الـخـبـب: الفـضـل تـقـاسـم — ه الرـسل
ولـه خـيـبـا تـعـلو الإـبـل	فـعـلـن فـعـلـن فـع — ل فـعـل

﴿لَتُنذِرَ﴾ به، متعلق بمحذوف، أي أنزلناه لتنذر به ﴿مَنْ كَانَ﴾ في علم الله، أو بمعنى يكون فعبر بالماضي للتحقق ﴿حَيًّا﴾ عاقلًا بالعا.

(بلاغته) شبه العقل بالحياة واشتق من الحياة بمعنى العقل «حَيًّا»، أو مومناً فيكون قد شبه الإيمان بالحياة والعلاقة فيهما الانتفاع، ولكن إنذار المؤمن بمعنى زيادة التأكيد عليه.

أو أراد بالإنذار مطلق الإخبار، أو إنذار المؤمن إنذاره عمّا قد يصدر عنه، أو ذلك مجاز مرسل، لأن العقل النافع أو الإيمان سبب للحياة الأبدية، وغير العاقل وغير المؤمن كالميت.

كما قابل الحيّ بالكافر، إشارة إلى أنّهم كالموتى في قوله: ﴿وَيَحَقُّ﴾ يثبت ﴿الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ قولنا إن الكافرين في النار ﴿حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (سورة الزمر: ٧١)، أو شبه الكافرين بالموتى على

الاستعارة، أو المجاز الإرسالي.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ إذا لم نجعل الهمزة ممّا بعد العاطف قدّرنا: ألم يتفكروا؟ أو ألم يلاحظوا؟ أو ألم يعلموا يقينا ولم يروا؟ ﴿أَنَا خَلَقْنَا لَهُمُ﴾ اللام للنفع والتعليك، أو للتعليل والأوّل أولى.

﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ أحدثناه بلا توسّط مخلوق فيه وهو غير قليل، كخلق الأرضين والعرش والكرسي والسماوات، والملائكة.

(بلاغة) شبه الإحداث وكونه بالقدرة بصنع الصانع، وكونه صنّعه باليد، ففيه استعارة تمثيلية، أو كُنِيَ عن الإيجاد بعمل الأيدي في شأن المخلوق كالإنسان، ثم استعير عمل الأيدي على الاستعارة التمثيلية.

وقيل: العمل الإحداث، وهو حقيقة والأيدي القدرة مجازاً وعليه فالجمع تعظيم لذلك الصنع العجيب، كما أنّ ضمير «أَيْدِينَا» للتعظيم.

[قلت:] ولا قرينة قالية ولا حالية ولا عهدية على إرادة الملائكة بالأيدي، على أنّ العمل بالواسطة كنفخهم الأرواح في الأبدان، فضلاً عن أن يستعار الأيدي لهم، وأبعد منه استعارة الأيدي لأسماء الله تعالى، عملاً بالواسطة لكل اسم منها أثر، ولا يوجد الأيدي بمعنى الملائكة، أو بمعنى الأسماء في القرآن، ولا في الحديث ولا في كلام.

(أصول الدين) واليد بمعنى القدرة أو المتكلّم مثلاً صحيح معنًى ولغةً وشرعاً، فيجب التفسير بذلك فمن تركه وجعل ذلك من التشابه كفرار من الضوء إلى الظلمة، ومن العلم إلى الجهالة، وسواء في ذلك الأفراد كـ ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (سورة الفتح: ١٠)، والشّية كـ ﴿خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ (سورة ص: ٧٥)، والجمع كالأية.

(بلاغة) **﴿أَنْعَامًا﴾** ثمانية، خَصَّهَا بالذكر لكثرة منافعها، قيل: وبدائع فطرهما، وفيه أن كل حيوان بديع الفطرة، وكذا غيره، نعم قال الله **﴿عَلَىٰ أَفْلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾** (سورة الفاشية: ١٧)، ومع عظم الأنعام شأنًا آخرها بطريق الاهتمام بـ **﴿لَهُمْ﴾** وبـ **﴿مَا عَمِلَتْ﴾** وللتشويق إلى ذكر ما عملت أيدينا، وليتصل ذكرها بذكر ملكها، وتذليلها، والركوب عليها، والأكل منها والانتفاع بها والشرب منها.

﴿فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ عطف على **﴿خَلَقْنَا لَهُمْ...﴾** والفاء لجَرَدِ التفریع ولا خفاء فيه، إذ لو لم يخلقها لم يملكوها، ولا يحتاج إلى تقدير: وملكتها لهم **﴿فَهُمْ لَهَا...﴾** لأن هذا التقدير يغني عنه قوله **﴿عَلَىٰ﴾** : **﴿إِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ﴾**، وقيل: **﴿مَالِكُونَ﴾** قادرون، والإعراب واحد، يقال: ملكت العجين إذا استعمل فيه قدرته. وأما قوله:

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا^(١)
فيحتمل أن المعنى على ظاهره لأنه إذا نفر غير مالك له، ولو أمسكه لكان في قبضته، وأن المعنى لا أستطيعه، والاستطاعة هنا كالقدرة. ولام **﴿لَهَا﴾** للتقوية، وقد اختلف في تعليقها، وقدم للفاصلة وبطريق الاهتمام.

﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ فلا تمتنع عما أريد بها، فقدروا على ركوبها وذبحها، وقص شعرها وصوفها ووبرها وحلبها. وعطف على هذا بالتفريع في قوله: **﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾** هذا تبييض باعتبار الجزئيات، لأن منها ما لا يركب وهو الغنم.

﴿وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ هذا التبييض باعتبار الأجزاء لأن من أجزائها ما لا يؤكل كالشعر، عطف على **﴿مِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾** وغير بالفعلية، لأن المأكول بعضها، وهو

١- البيت للربيع بن ضبع كما في لسان العرب وهو من شواهد اللغة.

لحمها وجبنها وسمنها وزبدتها وإقطها، وجميع ما يتخذ من لبنها، وهذا عام والركوب على الدابة منها كلها تستعمل فيه، ولو كان موضعه منها الظهر.

والحاصل أن التخالف بالفعلية والاسمية للتخالف بأن الركوب يركب كله والمأكول يؤكل بعضه وهو اللحم والشحم، وقيل: «يَاكُلُونَ» بمعنى مأكول، أو الأكل مبتدأ و«مِنْهَا» خبر فلا تغيير، وهذا خلاف الأصل جدًا إذ فيه جعل الفعل المبني للفاعل بمعنى الاسم الذي هو اسم مفعول، أو بمعنى المصدر الذي بمعنى مفعول.

وقيل: غير لأن الأكل في الأنعام مستمر كثير فيها كلها، بخلاف الركوب، فإن الغنم لا تتركب، و«رُكُوبٌ» بمعنى مركوبة، كحَصُور. بمعنى محصور، أي محبوس، وحلوب بمعنى مخلوبة.

﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ أخر كشعرها ووبرها وصوفها وجلودها، وكالحرث على البقر والبعير، والسقي عليها ﴿وَمَشَارِبُ﴾ جمع مشرب اسم مكان الشرب، فإن ضروعها وأخلافها مواضع الشرب، ولو كان بواسطة الحلب، مع أنه يقع الشرب منها بالأفواه.

وقيل: المشارب الأوعية التي تتخذ من جلودها للشرب، أو جمع مشرب، مصدر ميمي بمعنى مشروب، والمراد في ذلك كله اللبن، وتخصيصه مع شمول المنافع له لعظم شأنه ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ أي شاهِدُونَ هذه النعم فلا يشكرونها، بعبادة الله وحده.

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ العظيم الشأن الذي لا إله إلا هو، المنعم بتلك النعم ﴿ءَالِهَةً﴾ أصنامًا أو غيرها، عاجزة غير عاقلة لا تملك شيئًا ﴿لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾ قائلين: لعلها تنصرتنا في الدنيا عن البلاء، وفي الآخرة عن النار إن كانت الآخرة.

وردَّ الله ﷻ عليهم بقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي لا يستطيع آهتُهُمْ ﴿نَصْرَهُمْ﴾ أي نصر هؤلاء العابدين لها في الدنيا ولا في الآخرة ﴿وَهُمْ﴾ أي الآلهة ﴿لَهُمْ﴾ أي لعابديها ﴿جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾ تحضر ليعذب عابدها بها، بأن تجعل لهم وقود النار، أو تحضر لحساب عابديها، فيتبين أنها لا تدفع عنهم شيئاً.

(بلاغته) وفي جعلها، جنداً لهم كعسكر يدفع عنهم تهكُّماً بهم، وكذا في لَام النفع، وكان الأمر بالعكس، إذ كانت جند الله يعذبهم بها، وكذا في قول الحسن وقتادة: ﴿هُمْ﴾ لعابديها، و﴿لَهُمْ﴾ للآلهة، و﴿جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾ في الدنيا لحفظها، والذب عنها مع أنها لا نفع فيها.

وكذا في رواية عن الحسن: ﴿هُمْ﴾ أي عابدها، ﴿جُنْدٌ﴾ لآهتهم في الدنيا بعبادتها، ﴿مُحَضَّرُونَ﴾ للنار في الآخرة، أو ﴿هُمْ﴾ عابدها لآهتهم، ﴿جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ﴾ في النار بعد إحضار الآلهة فيها. والواو للحال المقدرة.

﴿فَلَا يُحْزِنُكَ﴾ عطف على الاسمِية قبلها عطف إنشاء على إخبار، وفعلية على اسمية، أو جواب شرط، أي إذا كان حالهم مع ربهم هذا الرد عليهم وإعداد النار لهم ولآهتهم — كما قيل قبل — وأيضاً كان رأيهم عبادتها مع أنها لا نفع فيها، فلا يحزنك ﴿قَوْلُهُمْ﴾، إنَّ الله شركاء، وإنك شاعر وكاذب، ونحو ذلك.

والنهي في اللفظ من هي الغائب وهو قولهم، هي قولهم عن أن يؤثر فيه ﷻ حزناً، والمراد نهيه ﷻ أن يتأثر بالحزن لذلك القول، كأنه قيل: لا تحزن بقولهم، وذلك أبلغ من هذا لأنه هي عن أن يأتيه حزن، فضلاً عن أن يؤثر فيه.

وعَلَّ النَّهْيَ تَعْلِيلًا جَمَلِيًّا مُسْتَأْنَفًا بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ عِلْمُهُ تَعَالَى كُنَايَةً عَنْ عِقَابِهِمْ، أَوْ بِحَاجِزٍ مَرْسَلٍ لِعِلَاقَةِ السَّيِّئَةِ وَالزُّورِ، فَلَعَلَّمَهُ بِمَا فَعَلُوا بِعِقَابِهِمْ، وَهُوَ حَكِيمٌ اقْتَضَتْ حِكْمَتُهُ أَنَّهُ لَا بَدَّ يُعَاقِبُهُمْ، وَأَنَّهُ لَا يَخْلِفُ عَنْهُمْ الْوَعِيدَ، وَلَا عَنْ رَسُولِهِ الْوَعْدَ، وَالْإِنْتِقَامَ مِنْهُمْ، حَتَّى يَلْتَذُّ ﷻ بِهِ.

وإطلاق العلم على نفس ما يخفونه من الإشرار والمعاصي بالقلب والجوارح أولى من إطلاقه على نفس الإخفاء والإعلان، لأنَّ العقاب على حَبَّاتِ الْخُرْدِ مِنْ نَفْسٍ مَا عَمِلُوا بَلْ نَفْسِ الْإِخْفَاءِ، وَالْإِعْلَانِ أَيْضًا مِمَّا عَمِلُوا، فَـ«مَا» مَوْصُولٌ اسْمِيٌّ لَا مَصْدَرِيَّةٌ وَلَوْ أُمِكِنَتْ.

وقدَّم الإسرار لأنَّ المشركين يتوهمون أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَعْلَمُهُ، وَلَأنَّ الْخِفَاءَ دَائِمًا مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْإِظْهَارِ وَلَوْ بِتَقَدُّمِ عِزِّ الْقَلْبِ، وَلِطَرِيقِ الْإِهْتِمَامِ بِإِصْلَاحِ السِّرِّ. وَزَعَمَ بَعْضُ أَنَّهُ قَدَّمَ تَلْوِيحًا إِلَى أَنَّ عِلْمَ السِّرِّ عِنْدَهُ تَعَالَى كَأَنَّهُ أَقْدَمُ مِنْ عِلْمِ الْعَلَنِ.

ومفعول القول محذوف، ومرَّ تقديره، وأجيز أن يكون هو قوله: ﴿إِنَّا نَعْلَمُ...﴾ عَلَى التَّهَكُّمِ، أَوْ عَلَى تَشْدِيدِ التَّحْرِيصِ عَلَى اعْتِقَادِ ذَلِكَ، حَتَّى كَانَتْهُمْ اعْتَقْدُوهُ مَعَ بَعْدِهِمْ عَنْهُ، وَمَعَ الْبَعْدِ عَنِ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ، كَمَا شَدَّدَ عَلَى التَّرْكِ مَعَ الْبَعْدِ عَنِ الْفِعْلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام: ١٤)، إِذَا كَانَ خَطَابًا لَهُ ﷻ، وَهَذَا كَلَامٌ عَلَى الْجَوَازِ وَلَا تَعْمَلُ بِهِ وَاعْمَلْ [أَيِ اقْرَأْ] بِالْوَقْفِ عَلَى «قَوْلُهُمْ» وَبِحَذْفِ الْمَقُولِ، وَبِجُوزِ الْوَصْلِ مَعَ عَدَمِ اعْتِقَادِ أَنَّ مَقُولَهُمْ: ﴿إِنَّا نَعْلَمُ...﴾.

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ

يَكُلِّ خَلْقَ عَلَيْهِ ۖ (٧٩) إِلَهِ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ۖ (٨٠)
 أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ
 الْعَلِيمُ ۖ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۖ (٨٢) فَسُبْحَنَ الَّذِي
 يَبْدَأُ الْمَكُوتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ (٨٣)

الردُّ على منكري البعث

﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ عطف على ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أو استئناف. والاستفهام تعجيب وإنكار، والتقدير: ألم يفكر الإنسان ولم يعلم أَنَّا خلقناه من نطفة، وَلَمَّا حذف المقدر أظهر الإنسان، ويجوز التكرير للتهويل، هكذا: ألم يفكر الإنسان ولم يعلم الإنسان أَنَّا خلقناه؟ فَإِنَّ المذموم كلُّما ذكر اسمه ازداد ذمًّا بذكره.

وأكد الإنكار والتعجب بقوله: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ﴾ مبالغ في الجدل بالباطل، والصحيح أَنَّ المراد متكلم مفصح بالكلام بعد ما كان ماء مهينًا ﴿مُبِينٌ﴾ ظاهر أَنَّ ذلك منه جدال بالباطل، وجاهر به لا يُخفي، ولا يُكْنى.

(سبب النزول) والمراد بالإنسان جنس الكافر، ولو نزلت إلى آخر السورة في العاصي بن وائل، جاء إلى رسول الله ﷺ بعظم ففته بيده فقال: يا محمد أجبني الله تعالى هذا بعد ما أرم؟ قال: «نعم يبعث الله هذا ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم».

وقيل: قاتل ذلك أبي بن خلف الذي قتله رسول الله ﷺ يوم أحد بحربة كما وعده أَنه سيقتله، وما أصابت منه كثيرًا فقالوا: لا بأس، فقال: قد وعدني بالقتل، ولو ثقل عليّ لقتلني، واختاره بعض وهو رواية عن ابن عباس.

وعنه أبو جهل وعنه عبد الله بن أبي، وفيه أن مشركي المدينة يلاينون بالتوحيد، وينافقون بالشرك، ولا يجاهرون به عنادًا وخصامًا لرسول الله ﷺ، وأيضًا السورة والآية مكية، لكن لا مانع من أن ابن عباس عقل القصة مع صغر سنه، والظاهر أنهم كلهم قالوا فترلت فيهم، أو قاله بعضهم فترلت فيه، ولم يرتدع الآخرون فقالوه بعده.

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ عطف على ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ﴾ لا على مدخول «لم» لأنها لا تدخل على الماضي، أو عطف على الإسمية قبلها. والمثل جعلهم البعث بعد الموت قصة غريبة أو عجيبة تنكرًا.

والمراد بالمثل أنهم قاسوا الله تعالى القادر على غيره في العجز عن إحياء الموتى، ويشبههم من أهل التوحيد من يقول بأن الله تعالى يبعثهم بأجسام آخر غير التي فنيت، ولم تبق، والقرآن يرده ويردّه الأحاديث، فالصواب أنه يحیی ما بقي من الجسد، ويعيد ما فني ويحييه، وذلك كله بمرّة.

﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ أي نسي خلقنا إياه من نقطة أي ترك تذكره والاحتجاج به على نفسه وغيره، أو شبه تركه بالنسيان ﴿قَالَ﴾ الإنسان في ضرب المثل منكرًا لإحياء الموتى ﴿مَنْ يُخَيِّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ بال بلى شديدًا وهو بمعنى فاعل من رمّ اللازم لا المتعدي، وأفرد مذكرًا.

(صرف) ولم يقل رمية لأنه على وزن المصدر من الأصوات والسير، والمصدر يصلح لذلك، ولأنه محمول على فعيل بمعنى مفعول، كامرأة كحيل، ولغلبة استعماله على غير موصوف قال: عظم رميم، وكثر ذكره بلا ذكر لعظم، فجرى مجرى الأسماء كرجل.

ويقال: كل اسم مشتق عدل به عن وزنه فإنه يعدل عن أحواله بمعنى فاعل أو مفعول، وقيل: لأن العظام بوزن المفرد، وهو مصدر فاعل بفتح العين مصدر

نحو قاتل قتالاً، و[مصدر] ما دلّ على نفار ونحوه، ومفردات كثيرة ككتاب، وقيل: لأنّه غير وصف كالرّمات والرّمة، وإن كان من رَمّ المتعدّي أي أبلاه الله، أو أبلته الأرض فلا إشكال لأنّه ككحيل بمعنى مكحولة.

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ومعلوم أنّ الإعادة أسهل من المبدئ في الجملة والطباع، فلو قالوا به في الله سبحانه لم يقبل عنهم^(١)، وكفروا به أيضاً لأنّ فيه نسبة بعض الصعوبة إلى الله حاشاه.

(أصول الدين) والأصل بقاء الموجود وهو القدرة، فلا دليل على زوالها، والقدم لا يتغيّر والآية كالنصّ في أنّ العظم تدخله الحياة، وإذا انقطع عن صاحبه أو مات صاحبه مات فيحیی بعد موته، ولا يلزم من عدم حسّها أنّها ميّتة، فبعض الحي يحسّ وبعضه لا يحسّ، كالقرن والشعر والسنن، وقد قيل: إنّها تحسّ حسّاً ضعيفاً، وأمّا ما يظهر من حسّها فلما اتّصل به، وكما تخرج من حيّ أو تزداد، فهي حيّة، ولو كانت ميّتة لتعفّنت، وما ذلك إلّا لحلول الروح فيها.

(فقه) والتأويل بأصحاب العظام أو بأنّ العظام اسم لأصحابها، أو بأنّ إحياءها ردّها طريّة خلاف الظاهر ومجاز، فهي نجسة كلحم الميتة، ومن قال: لا تحلّ فيها الحياة قال بطهارتها، إذا زالت الرطوبة والزوجة عنها كجلد الميتة.

﴿وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُ بِكُلِّ خَلْقٍ﴾ مخلوق ﴿عَلِيمٌ﴾ فلا تخفى عنه أجزاء الميّت ومواضع تركيبها واتّصالها وقوّاتها، كما كان قبل الموت.

﴿الَّذِي﴾ نعت «الذي أنشأها» أو بدل منه، ولم يقل: «عليم وجعل لكم» عطفاً على «أنشأها» للفصل وللتأكيد بذكر «الذي»، ولتفاوت الجعل الأوّل والثاني.

١- في نسخة أ-: «فهلّا قالوا به مع أنّهم قالوا به في الله سبحانه...».

﴿جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾ أي الطري، متعلقان بـ«جَعَلَ» وله مفعول واحد، لأنه بمعنى خلق أو أنشأ. قَدْماً على قوله: ﴿نَارًا﴾ على طريق الاهتمام بالمقدم، والتشويق إلى المؤخر، وليقرب ذكر نار إلى لفظ الإيقاد. و«ال» للجنس، وكلُّ شجر فيه نار إلا أن العفار والمرخ أكثر ناراً وأسرع، وقيل: خصت بهما.

والنار من الشجر الأخضر أمر عجيب إذ تولدت النار من الماء مع تضادّهما، والقادر على ذلك قادر على إحياء الموتى، يسحق المرخ على العفار وهما أخضران، فيقطر منهما الماء فتقدح النار بإذن الله، والمرخ ذكر، والعفار أنثى، وعكس في الصّحاح.

واستثنى بعضهم العناب، وقال: لا نار فيه، وشاهدت خروج النار من العرجون الطري، أو قرب خروجها فحرب ذلك بحكه بعود أو حديد فتشتد حرارة موضع الحك، وتلك النار التي ذكرت تحدث عند الحك، وليست كامنة في العود الأخضر، وقوله: ﴿مِّنَ الشَّجَرِ﴾ لا ينافي ذلك، فإنها تخرج منه عند الحك.

﴿فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ﴾ النار ﴿أَوَّلَيْسَ﴾ أي أليس الذي أنشأها أول مرة، وجعل لكم من الشجر الأخضر ناراً، وليس ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ الأرضين مع سعتهنّ وغلظهنّ ﴿بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ يردّ خلقتهم الأولى بنفسها، وأعيان أجزائها لما فئيت الأولى وردّت، جعل المردود كأنه غير نفس الأوّل بل مثلهم، ولو كان المردود غير الأوّل لم ينكروا ويخاصموا، كما لم ينكروا النشأة الأولى.

أو المراد أن يخلق مثلهم معهم، أو كما تقول: مثلك يفعل، تريد أنت تفعل، وما وجد من حيّ فهو، وما فني أعاده الله عَلَيْكَ كما قدر على إنشاء شيء لا من شيء.

والعاجز هو المخلوق، فإنه عاجز عن أن يدرك ما فيه ظاهراً، ألا ترى أن نور عينك يبصر ما هو أوسع مما دارت عليه الأجفان، وأوسع من كوة ينظر منها، فإن الله ﷻ خلق نوراً يخرج منها ممتداً للجهات، ولا تدري ذلك ما هو في الشأن، وتوهم أنك تدرك شيئاً بعينيك معاً، وما أدركته إلا بواحدة، وإذا غضضت أحدهما تبين لك ذلك.

﴿بَلَىٰ﴾ أجاب عنهم لأن القدرة على ذلك أمر لا محيد عنه، أو لمَّا تردّدوا في الجواب أجاب ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ عظيم القدرة والعلم، فلا يعجز عن شيء لأنّه يفعل بلا علاج كما قال:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾ شأنه، أو قوله، كما قال: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ (سورة النحل: ٤٠) «إِذَا أَرَادَ شَيْئًا» إذا أراد كونه ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ﴾ يخلق له لفظاً فيما شاء، ولا تسلسل فيه، أو قوله توجّه إرادته لكونه ﴿فَيَكُونُ﴾ عطف على «إِنَّمَا أَمْرُهُ».

﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدَهُ مَلَكُوتٌ﴾ مُلْكٌ، كما قرئ به ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ تزيه عن العجز، وعن أن يكون له شريك. والواو والتاء للمبالغة، كالرغبوت والرهبوت ﴿وَالِيهِ﴾ وحده ﴿تُرْجَعُونَ﴾ للجزاء بأجسامكم الأولى. وفيه وعيد للكفار سواء قلنا الخطاب لهم أو للعموم، والله أعلم وهو المستعان الموفق.

وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه

تفسير سورة الصافات وآياتها ١٨٢

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ
 زَجْرًا ٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ٣﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ٤﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ٥﴾

إثبات وحدانية الله وتأكيدها

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ والملائكة الصافات، جمع جماعة صافّة، أو طائفة صافّة، فالتأنيث لتأنيث الطائفة أو الجماعة، ودون ذلك أن يكون لتأنيث كل فرد بتأويل نفس أو ذات، ولا مفعول به له، إذ لم يتعلق غرض الكلام به.

أي: الواقعات صفوفا، كقولك: فلان معط، تريد أنه غير شحيح، لا أنه يعطي فلانا أو كذا. أو له مفعول به حذف ليشمل أنواعا، أو يحتملها، أي الصافات أنفسها للعبادة.

أو الصافات أقدامها للصلاة، قال رسول الله ﷺ: «أَلَا تَصِفُّونَ كَمَا تَصِفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ» قالوا: وكيف يصفون عند ربهم؟ قال: «يَتَمُونَ الصُّفُوفَ الْمُتَقَدِّمَةَ، وَيَتَرَاوُونَ فِي الصَّفِّ»^(١).

أو الصافات الملائكة تصف أجنتها في الهواء، منتظرات لأمر الله تعالى، أو حيث يؤمرون بالصف على مراتبهم في القرب من الله منزلة، ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ (سورة الصافات: ١٦٥)، وكذا لم يذكر الملائكة ليحتمل الكلام

١- رواه مسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون والنهي عن الإشارة، رقم ٤٣٠. ورواه أبو داود في كتاب تفریع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف، رقم ٦٦١. من حديث ابن سبرة.

غيرها معها، كصفوف الإنس والجن في القتال والصلاة والطير، كما قال الله **عَلَيْكَ** : **﴿وَالطَّيْرُ صَافَاتٌ﴾** (سورة النور: ٤١) ، وأما أن يفسر بالطير وحدها فلا، لبعدها عن المقام، ولأنها غير عاقلة وما بعد ذلك للعاقل على التفسير الراجح.

و«صَفًا» مفعول مطلق وليس مفعولا به للصفات، أي الصفات صفوفها، لأنه مفرد مجرد من «ال» والإضافة في الإنبات، فالأصل أن لا يستعمل في جماعة **﴿فَالزَّاجِرَاتِ﴾** الملائكة الزاجرات **﴿زَجْرًا﴾** مفعول مطلق.

ولا مفعول له، أو مفعوله محذوف، وهو الراجح، أي الدافعات الجن عن الإنس أن تضرهم أو توسوس لهم، وعن سائر الإفساد، وعن استراق السمع، أو معالجات ما علق بها من الأمور العلوية، كالكواكب والقمرين إن كان لها تعلق بهم، أو الآيات القرآنيات الزاجرات للمكلف عن المعاصي، قيل: أو كل ما يزجر عنها.

﴿فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾ جماعات الملائكة القارئات آيات القرآن، وسائر كتب الله تعالى، فرادى وبعضها مع بعض، وعلى من شاء الله من الإنس والجن، حين أخذوها من اللوح المحفوظ، كما نسخوا القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كله، ولو كان ملك الوحي بها جبريل خاصة، وقد يشيع الآية فصاعدا كالسورة - مثل سورة الأنعام - ملائكة.

أو التاليات الملائكة التي تلي أمر ذلك مطلقا بقراءة أو كتابة أو غير ذلك. أو الصفات: طوائف العلماء الصافات أرجلها للصلاة، أو في صفوف الجماعات في الصلاة، الزاجرات بالوعظ والنصح، التاليات لآيات الله **عَلَيْكَ** .

أو الملائكة الزاجرة عن القبيح بالإلهام، أو الطوائف العائدات للغزاة للصف في الحرب، الزاجرات الخيل فيها والعلو، التاليات لذكر الله في تلك الحال أو مطلقا.

وقال ابن العربي: الصفات ملائكة صافون حول العرش للعبادة، لا يدرون أن الله خلق آدم ولم يؤمروا بالسجود له، ويسمّون المهيمون، وإنّهم العالين في قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (سورة ص: ٧٥)، والزاجرات أمروا بتسخير العلويات والسفليات، والتاليات التي أمرت بتلاوة المعارف على خواص الخلق.

والفاء للترتيب على سبيل الترقّي، فالزاجرات أفضل من الصفات، والتاليات أفضل من الزاجرات، أو على سبيل التدليّ عكس ذلك، وعلى الأوّل الزاجر لأنّ فيه نفع الخلق أفضل، والتاليات أفضل لأنّ مسألة من العلم أفضل من الأعمال، قيل: ولا سيما إذا كانت التلاوة على خاصّة الخلق، وقد قيل: الصفات الكروبيون، وقيل: المقرّبون، وقيل: بتقدير مضاف على جميع تلك الأوجه، أي وربّ الصفات، ولا حاجة إلى ذلك لأنّه تعالى يقسم بخلقه.

﴿إِنْ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ لا متعدّد ﴿رَبُّ﴾ خبر ثان بمعنى مربّي أو مالك ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ مشارق الشمس عند طلوعها كلّ يوم في السنة، فهي عدد أيام السنة، وهي ثلاثمائة وستون بإسقاط الكسر، لأنّ السنة الشمسيّة تزيد بستّة أيام.

والمغرب مغاربها كلّ يوم كذلك، واكتفى بذكر المغرب لأنّها تستلزمها، مع أنّ الشروق أعظم في القدرة، وأبلغ في النعمة، وهو شأنها كلّ يوم والشروق أفضل، وهو من شباب النهار وزيادة، والغروب عكس ذلك، ولذلك استدلّ إبراهيم للنمرود به.

(فلك) وإن شئت فمشارك الشمس مائة وثمانون، لأنّ مشارقها من رأس السرطان أوّل بروج الصيف إلى رأس الجدي أوّل بروج الشتاء متّحدة معها، من رأس الجدي إلى رأس السرطان، ولكلّ برج ثلاثون يومًا.

وقيل: المراد مشارق الكواكب، ويناسبه ذكر الكواكب بعدها، قيل: وهي السيارات منها، متفاوتة في العدد، وأكثرها مشارق زحل، قيل: تزيد على مشارق الشمس بألف، وقيل: المشارق كل موضع أشرقت عليه الشمس، والمغرب كل موضع غربت عنه، ولا يختص ذلك بأول النهار وآخره، ونُني المشرق والمغرب في الآية الأخرى [سورة الرحمن: آية ١٧] باعتبار الصيف والشتاء.

﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۖ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ إِلَّا عَلَيَّ وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُخْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝ لَا مَن حِطَفَ الخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ، وَشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝﴾

تزئين السماء بالكواكب وحفظها من الشياطين

﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ اسم تفضيل لأنه مؤنث اسم التفضيل الذي هو الأدنى، وهو نعت للسماء، وألفه للتأنيث، والسماء مؤنث وهو خارج عن التفضيل، لأن المراد السماء القرية، لا السماء التي هي أقرب إلينا من الأخرى.

﴿بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ الإضافة على ظاهرها، لأن للكواكب زينة فأضيفت إليها، كقولك: جمال زيد وشبابه، ويجوز أن تكون للبيان أي بزينة هي الكواكب، بأن تطلق الزينة على الكواكب، ولو كان في الأصل مصدرًا، ويدل له قراءة «زينة» بالتنوين، فإن الكواكب حينئذ بدله، أو عطف بيان على جواز مُخَالَفَتِهِ تَعْرِيفًا وَتَكْثِيرًا.

(رُتِّقُوهُمْ) [قلت:] ولا ندري بتحقيق أن الكواكب والقمرين تحت السماء، كما قيل بأيدي الملائكة في قناديل متسلسلة، أو عليها متصلة بها، أو في

الفلك الثامن، أو أن القمر في السماء الأولى، وعطارد في الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة، والثوابت في فلك هو الكرسي، ولا بد أن القمرين والكواكب زينة للسماء من فوقها أو من تحتها.

ويجوز أن يكون «زينة» مصدرًا من «زان» المتعدي، يقال زانه الأمر، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي زيننا السماء بزينا الكواكب، أي زينناها بأن زينتها الكواكب.

﴿وَحَفَظًا﴾ مفعول مطلق، أي وحفظناها حفظًا، أو معطوف على «زينة» بطريق العرب في عطف التوهم، كأنه قيل: خلقنا الكواكب تزيينًا للسماء، وحفظًا لها، أي للسماء بها، أي بالنجوم أي الشهب، على طريق الاستخدام، فإنه لا يرمى بالثوابت ولا بالسائرات، وإلا نقص عددها أو فرغ، فهو منصوب على التعليل، والله سبحانه لا يتوهم. ﴿مَنْ كُلُّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ متعلق بـ«حفظًا» على التعليل، أو به أو بناصبه المحذوف على المفعولية المطلقة. و«مارد» مجرد عن كل خير وطاعة، يقال: رجل أمرد متجرد عن الشعر، ورملة مرداء متجردة عن النبات، وشجرة مرداء متجردة عن الورق.

﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلَمٍ إِلَّا أَعْلَى﴾ مستأنف، أو نعت لـ«كل» أو لـ«مارد». بمعنى أنهم لا يؤثر سمعهم، أو لا يحصل لهم سمع، أو لا يسمعون سمعًا نافعًا، فإما أن لا يسمعوا أو يسمعوا سمع خطف، وقدّر بعض: لئلا يسمعوا، ولما حذفت «أن» رفع الفعل وعدّي بـ«إلى» لتضمنه معنى أصغى، على حد ما مر، أي لا يؤثر إصغاؤهم، أو لا يحصل لهم إصغاء، أو لا يصغون إصغاءً نافعًا، وذلك لأنهم يرجعون، كما قال الله ﷻ :

﴿وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ يَرْجَمُ الملائكة من جاء من الشياطين لاستراق السَّمْع، من جانب مَّا من الجوانب، إذا جاء واحدٌ رماه ملك واحد، ويجوز أن يكون الفاعل الذي ناب عنه المفعول النجوم، وكأنَّه قيل: وتَقذفهم النُّجوم من كلِّ جانب.

﴿دُحُورًا﴾ إِبْعَادًا، منصوبٌ على التعليل، أو المفعوليَّة المطلقة لتأويل القذف بالدحور، أو الدحور القذف، أي يدحرون دحورًا، أو يقذفون قذفًا لا على الحالية، وهو وصف بمعنى مدحورين، جمع داحر، لأنَّ فاعلاً بمعنى مفعول لا يجمع على فعول، كما يقال: قاعد وقعود، وشاهد وشهود، وعلى قراءة «يَقْذِفُونَ» بالبناء للفاعل يكون جمع داحر حالاً وليس بمعنى مفعول.

﴿وَأَلَهُمْ﴾ في الآخرة زيادة على عذاب الدنيا بالقذف والتعب وعدم إصابة المراد، كقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ (سورة الملك: ٥)، ﴿عَذَابٌ وَأَصِيبٌ﴾ دائم، كما قابل به أبو الأسود^(١) قلة البقاء في قوله:

لا أَشتري الحمد القليل بَقَاؤُهُ يوماً بِذِمِّ الدَّهرِ أَجمَعَ وَأَصِيبًا

وقيل: [واصيب] أي شديد، وهو تفسير باللازم إذ يلزم من دوام السوء شدَّته. وفسر بعضهم العذاب الواصب بعذاب الدنيا، وهو تعبهم وعدم نيل المراد والقذف.

﴿الْأَمِنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ﴾ أخذ من كلام الملائكة تحت السماء، أو فوقها مع بعد المسافة، والله قادر، والله خلقهم على جهر الصوت ولا يطيقون الأسرار. والخطف: أخذ بخفَّة وسرعة مطلقاً، ولا يشترط غفلة المأخوذ منه.

١- هو ظالم بن عمرو بن سفيان الكتاني البجلي من الفقهاء التابعين وازع علم النحو على ما يقال، سكن البصرة في خلافة عمر، وولي إمارتها في أيام علي. وكان أوَّل من وضع النقاط للمصحف، له شعر. تُوفِّي بالبصرة سنة ٦٩هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٣، ص ٢٣٦.

(نحو) والاستثناء متصل من واو «يَسْمَعُونَ»، لا كما قيل: إنه منقطع، وإن «مَنْ» شرطية وجوابها «أَتَّبِعُهُ» من قوله: «فَأَتَّبِعُهُ، شِهَابٌ ثَاقِبٌ» لأنَّ الجواب ماض مجرَّد عن حرف النفي وقد، متصرفٌ لا يقرن بالفاء فيحوج إلى دعوى زيادتها، أو تقدير: فهو أتبعه، أو فقد أتبعه، وهو بمعنى تبع متعدِّ لواحد.

والشَّهَاب: شعلة نار يشعلها الملك من ضوء الكوكب، فيصير الضوء محرِّقاً من حينه، أو حين يصل محلُّ الجنِّ على أنَّ الكواكب تحت السماء على ما مرَّ، أو في سطحها، ولو بعدت المسافة، والله قادر، ولا ينقص ضوء الكوكب، أو يردُّ الله مثل ما أخذ، وتلك الشعلة هي نفس الضوء لا بشيء آخر، كحطب يقبس من النار.

وقيل: الشهب كواكب صغار لا ترى إلاَّ حال الرمي بها ليست من نجوم السماء الثوابت ولا من السيارة. قال ابن سيرين: كنا مع أبي قتادة الأنصاري على سطح فانقض نجم، فأتبعناه أبصارنا فنهانا، وقال: لا تتبعوا أبصاركم، فإنَّ رسول الله ﷺ نهانا عن ذلك.

وضمير النصب في: «وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ» (سورة الملك: ٥) ، على طريق الاستخدام. و«ثَاقِبٌ» يثقب الجوَّ بضوئه، أو يثقب المسترق، أي في الجملة، فإنَّ من المسترقين من يحترق ولا يموت، فيصير كالمجنون، قيل: يضلُّ الناس في البراري، وقيل: كلُّ من أصابه هلك.

وعن ابن عباس: تصيب كلُّ من رمي إلاَّ أنَّه لا يموت، وكان القذف قبله ﷺ ، وقيل: حدث عند ميلاده، والصحيح تقدُّمه، وعند ميلاده اشتدَّ وكثر. [قيل:] وكانت الجنُّ تدخل السماوات ولَمَّا بعث عيسى عليه السلام أو ولد حجبا عن ثلاث، ولَمَّا ولد النبي ﷺ حجبا عن الأربع البواقي. وإنَّما تصعد

للاستراق مع مشاهدة الموت به أو الضرر به لشدة الحرص عليه، حتى إنه يحترق الأعلى، ويلقي الكلمة للذي تحته قبل خروج روحه، قيل: ولأن القذف بالشهب ليس للاستراق خاصة، أو لأنهم لا يدرون بموت من تصيبه، وللرغبة في المدحة بقوة الاستراق عند سائر الجن، وعند الكهنة ومن تلقى إليه.

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّزِيبٍ ۝ بَلْ عَجَبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝ وَإِذَا أَرَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝ وَقَالُوا إِنَّا هَذَا آلَ الْإِسْحَاقِ مُبِينٌ ۝ أَدَامِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝ وَقَالُوا يَوْبَلْنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝ ﴾

إلزام الحجة على المكذبين وإثبات البعث

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ إذا كان لنا ما ذكر من الخلق، أو إذا عرفت فاستخير للتبكيث بالتقرير أو الإنكار مشركي مكة كأبي الأشد، وفيه نزلت.

﴿ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا ﴾ أقوى بنية أو أصعب إيجادًا ﴿ أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ﴾ من الملائكة والسموات والأرض والكواكب والشياطين والشهب، وعبر بـ «مَنْ» تغليبا للملائكة والشياطين على غيرهم. و«مَنْ» معطوف على «أَهُمْ»، ففي «أَشَدُّ» ضميرهما و«أَشَدُّ» خبرهما.

﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ ﴾ تراب وماء وهما في الآية معجونات ﴿ لَّازِبٍ ﴾ ملتصق بما مسه أو بعضه ببعض، ولا يصح في اللغة ما قيل: إنه الجيد، وإنما هو من خارج لشدة عجنه، وجودته، كما يقال من آية أخرى [سورة الحجر: ٢٦]: إنه منتن.

وهذا ردُّ عليهم بأنهم ضعاف، لأنهم من الطين بخلق أيهم منه، والطين ضعيف، وقد خلق ما هو أقوى، وخلق الضعيف أسهل في عقولهم، وهما عند الله سواء، وبأنهم من طين بخلق أيهم، فلا يعجزه أن يخلقهم عند البعث، وإحياء ما بقي من أعضائهم، وإكمالها أسهل في عقولهم والكل عند الله سواء.

﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾ يا محمد، أو مطلق من يصلح للعجب عَجَبَ إِذْعَانَ واستعظامٍ للدلائل، أو عجب من إنكارهم البعث مع وضوحها، والإضراب عما يفيد الاستفتاء من طلب إقرارهم، أي لا يقرُّون بل أنت وأصحابك تدعون، أو عن استفتائهم، أي لا تستفتهم فإنهم لا يعجبون عجب إثبات، لأنهم معاندون بل مثلك يعجب هذا الإعجاب.

﴿وَيَسْخَرُونَ﴾ من عجبك عجب إثبات لقدرة الله، والواو حالية على تقدير: وهم يسخرون، أو عاطفة. ﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾ عطف على «يَسْخَرُونَ»، أي عادتهم السخرياء وإن لا يتعظوا إذا وعظوا، أو إن لا يأخذوا بالحجة إذا قوبلوا بما عناداً أو عدم فهم.

﴿وَإِذَا رَأَوْا - آيَةً﴾ حجة للبعث «يَسْتَسْخَرُونَ» استمر استسحارهم، وهو المبالغة في السخر، أو للطلب أي طلبوا من يسخر به ﷺ.

(سيرة) لقي ركانة في جبل يرعى غنماً وهو من أقوى الناس، فقال له: أرأيت إن صرعتك أتومن بي؟ قال: نعم، فصرعه ثلاثاً وهو يتعجب كيف صرعني؟ ودعا شجرة فأتت وعرض عليه الإسلام، فحاء إلى مكة وقال: يا بني هاشم ساحرُوا بصاحبكم أهل الأرض، فترلت.

﴿وَقَالُوا إِن هَذَا﴾ ما رأيتم من الآيات «إِلَّا سِحْرٌ مُّيْنٌ» ظاهر يصرف الناس به عما حققوه، وقووا أن ذلك سحر بقولهم: ﴿إِذَا مَثَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾

وَعَظَامًا» بعض أعضائنا ترابًا وبعضها عظامًا، أو إنسان ترابًا وآخر عظامًا، والتقدير: أنبعث إذا كُنَّا ترابًا وعظامًا؟ أو أئذا متنا وكُنَّا ترابًا وعظامًا بعثنا؟ وهي في الوجهين شرطية، ولا يلزم أن تكون خارجة عن الشرط في الأول إلا أنه أغنى عن جوابها ما قدر قبلها، كقولك: أكرمك إذا جئت، وإذا جئت أكرمك.

ودلَّ على المقدَّر قوله: ﴿إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَّاءَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ «آبَاؤُنَا» مبتدأ محذوف الخبر، أي أو آباؤنا الأولون مبعوثون؟ أو عطف على الضمير المستتر في اسم المفعول بلا فصل، وهذا أولى من دعوى العطف على أصل اسم «إن» إذا كان مبتدأ، أو «إن» واسمها.

(نحو) وقد يدعى الفصل بواو «مَبْعُوثُونَ» لأنها زائدة على مبعوث للإعراب، والفصل بالنون وهي زائدة بدل من تنوين المفرد، وذلك لأن الاستتار في مبعوث فقط، وقدموا «ترابًا» لأنه أبعد عندهم عن الحياة كما ذكروا الآباء لأنهم لقدمهم أبعد خلقًا عندهم.

﴿قُلْ نَعَمْ﴾ تبعثون أنتم وآباؤكم الأولون ﴿وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ أذلاء. والخطاب تغليب لهم على آبائهم الغائبين. والجملة حال من واو «تبعثون» المقدَّر الذي دلَّ عليه «نَعَمْ» كذا قيل، وهذه الجملة زيادة في الجواب عن جوابهم، كما زاد عليه السلام قوله لأبي بن خلف: «يُدْخِلُكَ جَهَنَّمَ» على سؤاله إذ جاء بعظم يفتُّ بيده، فقال: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعد ما رمَّ؟ قال: «نعم ويدخلك جهنم».

(بلاغته) ويعد أن تكون هذه الزيادة من الأسلوب الحكيم، وهو أن يجاب بما لم يُسأل عنه تنبيهًا على أنه أحقُّ بالسؤال، وإنما قلت ببعده لأنه قد أجاب نفس سؤلهم، والأسلوب الحكيم لا إجابة فيه لنفس السؤال، إلا أن يكون اصطلاح أن الزيادة تنبيهًا من أسلوب حكيم، وأما كون الذلَّ أحقُّ أن

يسأل عنه فلقيام الدلائل على البعث، ولم يبق إلا ذكر أنهم يعثون أعزاء كحالمهم الآن أو أذلاء.

﴿فَإِنَّمَا هِيَ﴾ البعثة المعلومة من المقام، أو الضمير للبعث فَأَنْتَ لتأنيث الخبر. والفاء في جواب شرط مقدّر، أي إذا كان البعث أمراً لا مَحِيد عنه فَإِنَّمَا هي زجرة، أو تعليل لمخوف، أي لا يصعب عليه لأنها ما هي إِلَّا «زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ» صيحة يصيحها ملك بإذن الله ﷻ، نفخة البعث، و«الواحدة» معلومة من زجرة فـ«وَاحِدَةٌ» نعت مؤكّد.

ويجوز العطف على «نَعَمَ» لأنه في معنى الجملة فلا تقدير، والجملة من تَمَّة القول، وأما إذا قدر الشرط أو المعلّل فالمجموع مستأنف من الله ﷻ، أو من تَمَّة القول، ويجوز كون الفاء تعليلاً لـ«قُلْ» بلا تقدير شيء.

﴿فَإِذَا هُمْ﴾ قيام من قبورهم أحياء يعقلون «يَنْظُرُونَ» يصرون كما في الدنيا، أو ينتظرون ما يفعل بهم.

﴿وَقَالُوا﴾ أي ويقولون لأنفسهم، أو بعض لبعض، والماضي لتحقق الوقوع «يَاوَيْلَنَا» هلاكنا احضُرْ فهذا وقتك، أو «يَا» حرف تنبّه وتوجّع، و«وَيْلٌ» مفعول مطلق لفعل من غير لفظه.

﴿هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ يوم الجزاء الذي وعدنا به على أعمالنا قد صبح، ولم يكذب كما كنّا نعدّه في الدنيا كاذباً. «هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ» تمييز المحسن من المسيء بالسيما والثواب والعقاب، هذا من كلام بعض لبعض من تَمَّة القول، أو من كلام الملائكة.

﴿الَّذِي﴾ نعت لـ«يَوْمٌ» أو «الْفَصْلِ» «كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ» والتكذيب بأحدهما تكذيب بالآخر، لأن الفصل موقوف لذلك اليوم،

وقال الله ﷻ للملائكة غير الزبانية: القوا الذين ظلموا على الزبانية في النار، فيشتغلون بهم فيها.

﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَامِدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَجِّيمِ (٢٣) وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْأِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧) قَالُوا إِنَّا كُنْهَ تَأْتُونَنَا عَنِ الْبَيْتِ (٢٨) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْهَ قَوْمًا طَافِينَ (٣٠) فَقَوَّ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (٣١) فَأَعْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (٣٢) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَهَيْتَا لَتَارِكُوهُمَا إِلَهَتَا لَشَاعِرٍ يُجْنُونَ (٣٦) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧)

تبكىت المشركين وملاحاة بعضهم بعضا يوم القيامة

﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ المشركين، أو المشركين والفساق، والصحيح أنها في المشركين، وذلك من الموقف إلى النار، أو من مواضعهم إلى موقف الحساب، وهو المذلولة عليه بما سبق وما يأتي، ألا ترى قوله تعالى: ﴿وَقَفُوهُمْ﴾ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ أو يقوله الملائكة بعض لبعض ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ أزواجهم الشركات أو قرائعهم من الشياطين، أو أزواجهم: أشباههم، كيهودي مع يهودي، وزان مع زان أو زانية، وصاحب رباً مع صاحب رباً، وصاحب همر مع صاحب همر.

﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من الأصنام والأوثان، زيادة في تخجيلهم وتعذيبهم، أو «ما» واقعة على الأصنام والأوثان والشايطين، ولفظ «ما» لخسة الشياطين كأنها أوثان، يقرنون مع هؤلاء في النار.

وقيل: «مَا» هؤلاء كلهم ولمن عبد من الملائكة، وعيسى وعزير، إلا أنهم لا يدخلونها ﴿أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ (سورة الأنبياء: ١٠١)، ولكن أُخْضِرُوا ليتبرأوا من عبادتهم. والواو عاطفة في الموضعين، ولا دليل على أنها في الأول للمعينة، ومعنى المعينة مفاد.

﴿فَاهْذُوهُمْ﴾ أَوْصِلُوهُمْ ﴿إِلَىٰ صِرَاطٍ﴾ طريق ﴿الْجَحِيمِ﴾ النار الشديدة الاتقاد، والتعبير بالهداية والصراط تهكم بهم، كأنهم أرادوا صراط الجحيم، فبين لهم وأوصلوا إليه، وهو بالمشي في الأرض حتى يصلوه.

﴿وَقَفُّوهُمْ﴾ احبسوهم، من وقف المتعدي ﴿إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ عن التوحيد. قال جماعة: وعن أعمالهم، وعن ابن مسعود: يسألون عن شرب الماء البارد تهكمًا، يعني هو بعض ما يذكر لهم، أو الوقف للسؤال بعد هدايتهم إلى صراط الجحيم، وقبل دخولهم فيه، والهداية التعريف لا الإيصال.

ويجوز أن يكون صراط الجحيم طريقهم من قبورهم، وهو ممتد، والوقف في بعضه، وقيل: الوقف للسؤال قبل الهداية إلى الصراط، والواو لا ترتب، وإنها في نية التقديم على «فَاهْذُوهُمْ»، ويقال أيضًا: الوقف بعد الهداية عند مجيئهم إلى النار، وإنما يدخلون النار بعد قطع أعذارهم، وانقطاع التناصر المذكور في قوله تعالى:

﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ لا تتناصرون، حذفت إحدى التائين، أي لا ينصر بعضكم بعضًا كما تزعمون في الدنيا، كما قال أبو جهل: ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ﴾ (سورة القمر: ٤٤) «أُخْضِرْ لَهُمْ هذا القول وقت كانوا أحوج إليه تعديًا لهم به، ويجوز أن يكون الخطاب لهم ولما عبدوه.

﴿بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ﴾ والإضراب عن مضمون ما ذكر، أي لا ينازعون في الوقوف وغيره، بل يستسلمون، واستسلامهم انقيادهم لعجزهم عن

الاحتياط أو الحجة، وأصله: طلب السلامة، ومن لازمه الانقياد، فاستعمل في الانقياد أو استسلامهم خذلان بعض لبعض.

﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ﴾ هم الأتباع من الإنس ﴿عَلَىٰ بَعْضِ﴾ هم الرؤساء المضلون، أو ﴿بَعْضُهُمْ﴾: كفرة الإنس، و﴿عَلَىٰ بَعْضِ﴾: قرنائهم من الجن، أو كل ذلك بأن يقال قوله: ﴿بَعْضُهُمْ﴾: الأتباع، وقوله: ﴿عَلَىٰ بَعْضِ﴾: الرؤساء من الإنس والجن.

﴿يَتَسَاءَلُونَ﴾ تساؤل ندم وتقرع: لِمَ عبدناكم وَلَمْ تَنْفَعُونَا؟ ﴿قَالُوا﴾ أي المرؤسون التابعون ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ ثَاوُونَ﴾ في الدنيا، أو قال القرناء. ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ خطاب للرؤساء المتبوعين بأنكم تأمروننا بالباطل المنافي للحق، وعن اليمين لأنهم يمنعونهم عن الحق، والمجازة إعراض فهم معرضون عن الحق، حاملون لغيرهم على الإعراض، متعلق بـ«تأتي» وإن شئت فـ«عَنْ» للابتداء مشيرة إلى الصد والإعراض، كما يقال: جاء من جانب كذا، ولو علقت بحال خاصة لجاز، أي صادّين لنا عن اليمين، واليمين عبارة عن جهة الخير، والمراد التوحيد وتوابعه.

ولليمين شرف في الجاهلية والإسلام، وفي الدنيا والآخرة، وأما أن يستدل بالآية على أن لها شرفاً في الجاهلية فلا، لأنهم ذكروها بعدما عاينوا الحق في الآخرة، ولم يحكوها عن جاهليتهم في الدنيا، ولا جاهلية في الآخرة.

(بلاغة) واليمين استعارة مصرحة بتحقيقية أصلية، وليس فيها بناء مجاز آخر على هذا، ويجوز أن تكون الجملة استعارة مركبة تمثيلية، ويجوز أن يكون المراد بالخير المعبر عنه باليمين الضلال، تغروننا به وترغمون أنه هدى وصلاح على جهة النصيحة. أو اليمين: القوة والقهر مجازاً إرسالياً لعلاقة المحلية، لأن

اليمين محلّ لهما، أو السَّيِّئَةِ، لأنَّ اليمين — قيل — سيلهما. أو اليمين: القَسَمَ فلا مَحَازَ، أي باليمين.

وَذُكِرَ في أثر ما لَيْسَ لازماً من عبارة ولا خارجاً وَهُوَ مَا حَاصِلُهُ: من أتاه الشيطان من اليمين فمن الدين يلبسه عليه، أو من الشمال فمن الشهوات يغريه بها، أو قَدَّامَهُ فبالتكذيب بالقيامة وتوابعها، أو من خلفه فلتخويفه بفقره أو فقر من يعزُّ عليه بعده، فيمنع حقوق المال. ولا يجوز تفسير اليمين بالشهوات إذ لا دليل له استعمالاً ولا لغة.

﴿قَالُوا﴾ أي الرؤساء أو القرناء ﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ لستم تحبون الإيمان فقهرناكم عنه، ولا غافلين فابتدأناكم بالصدِّ عنه، بل كفرتم قبل ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ قهر بل اخترتم الكفر.

﴿بَلْ كُتِبَ قَوْلًا طَائِعِينَ﴾ مسرفين في الكفر من ذات أنفسكم، لرسوخه فيكم، فناسب أن تجيئونا بما أردنا منكم من الكفر بلا إيجاب، أو الجملتان بمثالة واحدة للتأكيد حاصلهما: إنكم كفرتم من خبث أنفسكم ولا إيجاب منّا لكم.

﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا﴾ أنتم ونحن بكفرنا أنتم ونحن ﴿قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَانِقُونَ﴾ أي العذاب.

(نحو) هذه الجملة مفعول به للقول، ومقتضى الظاهر: إنكم لذائقون، وهما وجهان مطَّردان مراعاة ما قال القائل ومراعاة حاصله، تقول: حلف زيد لأقومنَّ وحلف ليقومنَّ، وزيد هو المراد بالقيام، وإن أَرَادَكَ به قلت: حلف لتقومنَّ وحلف لأقومنَّ.

﴿فَاغْوَيْنَاكُمْ﴾ بسبب أن قوله حق لا يتخلَّف فلا يتخلَّف سببه، ويبعد أن يكون مفعول القول محذوفاً تقديره: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ...﴾ (سورة

السجدة: ١٣) ، ولكن يتعطل عليه ما بعده، ويجوز كون الضمير في «عَلَيْنَا» للرؤساء أو القرناء فقط.

﴿إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ تعليل للعلّة قبله، أي أغويناكم لأنّا كنّا غاوين في أنفسنا، والغاوي لا يكون هادياً، سواء علمنا في الدنيا أنّا غواة أو لم نعلم.

﴿فَإِنَّهُمْ﴾ الرؤساء والمرؤوسين. والتفريع على محذوف، أي الأمر ظاهر، أو الأمر كذلك فإنّهم ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ إذ قامت القيامة ﴿فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ على اختلافهم في شدّة العذاب: شديدٌ وأشدُّ، فإنّ المغوين أشدُّ عذاباً، لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ﴾ (سورة النحل: ٢٥) ، وقوله: ﴿وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ (سورة العنكبوت: ١٣) ، ونحو ذلك.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ﴾ فعل حكمة، وذلك زيادة تأكيد وتحقيق ﴿بِالْمُجْرِمِينَ﴾ أي المشركين، وعُلِّل ذلك بقوله ﷻ: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾.

(نحو) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾: نائب فاعل «قِيلَ»، و«يَسْتَكْبِرُونَ» جواب «إِذَا»، والمجموع خير «كَانَ»، و«كَانَ» وما بعدها خير «إِنْ». وهذا أولى من أن تقول: «يَسْتَكْبِرُونَ» خير «كَانَ» مغني عن جواب «إِذَا».

(نحو) و«اللَّهُ» بدل من ضمير في الخير المحذوف لـ«لَا»، أي موجود إلا الله. ومن التكلف جعله بدلاً من اسم «لَا» باعتبار أصله، وهو الرفع، لأنّ الأصل أن لا يعتبر محل اسم الناسخ الذي هو الرفع على الابتداء، ولا نسلم ما قاله الكوفيون من أن «إِلَّا» عاطفة موجبة، كلا العاطفة السالبة، ولا ما قيل: إن لفظ الجلالة خير «لَا» وإنّها غير عاملة فيه، إذ لم يرد: لا رجل زيد، ولا ما قيل: إن «إِلَّا اللَّهُ» نعت على محل اسم «لَا» الذي هو الرفع، لأنّ الأصل أن لا يراعى.

والمعنى صحيح كأنه قيل: الإله الذي هو غير الله لا يوجد، وذلك من مفهوم الصفة، لا من مفهوم اللقب، بل الكلام صريح في إثبات الألوهية لله ﷻ وحده لا مفهوم فقط.

(نحو) ومن العجيب جعل «لَا إِلَهَ» خبراً و«إِلَّا اللَّهُ» مبتدأ، ولو كان لفظ الجلالة نائب فاعل «إِلَهَ». بمعنى مألوهها، ومعنيًا عن الخبر لنون اسم «لَا» ونصب لشبهه بالمضاف، ويردّه أيضًا أنّ «إِلَّا» معطّلة عن ذلك، فليس كقولك: ما مضروب العُمران.

﴿وَيَقُولُونَ آيْنَا﴾ الاستفهام لإنكار اللياقة ﴿لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا﴾ احترامها أو عبادتها لا ترك شيئاً من ذلك ﴿لشاعر مجنون﴾. يعنون رسول الله ﷺ، أنكروا وحدانية الله تعالى بقولهم: ﴿آيْنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا﴾ ونبوءة سيّدنا محمد ورسالته ﷺ بقولهم: أنّه شاعر مجنون لا رسول ولا نبي، وهذا تخليط منهم، فإنّه لا يتصور شعر من مجنون مطبق، إلاّ إن صحّا، وأمّا شارب الخمر فعقله كامن داخله، فإن صحّ منه شعر فقد ألفه قبل، أو صحّ لأن فيه عقله.

﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ التوحيد وتوابعه ﴿وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ هاتان حجتان: إحداهما أنّه على الحقّ من الله ﷻ ، والثانية أنّه يقول ما يقول الرسل قبله.

﴿إِن كُنتُمْ لَا تَهْتَدُوا الْعَذَابُ إِلَيْهِمْ ٣٨﴾ وَمَا تَعْمَلُونَ ٣٩ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْخَاصِينَ ٤٠ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ٤١ فَوَاكِهِ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ٤٢ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ٤٣ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ٤٤ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ٤٥ بِيضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ٤٦ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ ٤٧ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الْطُرُفِ عِينٌ ٤٨ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ٤٩ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٥٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَوْلٌ ٥١ يَقُولُ

أَتَاكَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَذَامِشْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمُحْدِثُونَ ﴿٥٨﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ ﴿٥٩﴾ فَأُطْلِعَ فِرْعَانُ فِي سَوَاءٍ الْخَيْبِ ﴿٦٠﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنِ يَدَتُ لَأُفَرِّدَنَّكُمْ ﴿٦١﴾ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٢﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَبْتَلِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّا لَمَوْتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٦٤﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقُوَى الْعَظِيمُ ﴿٦٥﴾ لِنَبْلِّهِ هَذَا أَفَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦٦﴾

جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين

﴿إِنَّكُمْ﴾ الخطاب بعد الغيبة تشديد عليهم بمواجهتهم بالشر، لمزيد عنادهم وكبريائهم، ﴿لَذَاقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ للإشراك والتكذيب والاستكبار ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إلا جزاء ما كنتم تعملونه من المعاصي، فالعذاب من جهتكُم لا من جهة غيركم.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ الاستثناء منقطع، والمعنى: لكن الذين أخلصهم الله لعبادته ليسوا كذلك، أو هم منعمون، والمستثنى منه هو الضمير المستتر في «ذائقوا» أو هو الواو من «تُجْزَوْنَ»، بمعنى: إِنَّكُمْ تجزون بالسيئة السيئة، وعباد الله المخلصون يجزون بالحسنة عشرًا فصاعداً، ويجزون ما لم يعملوا من الخير وقد نوهه بصدق.

وفي ردِّ الخطاب في «تُجْزَوْنَ» إلى الناس كلهم فيكون الاستثناء متصلاً تفكيك الضمائر وعدم صحة المعنى، لأنه لم يقل: إلا ما كنتم تعملون من السوء، بل اللفظ عام، فما هذا الاستثناء المتصل؟.

﴿أُولَئِكَ﴾ العباد المخلصون، وإشارة البعد مع قرب ذكرهم لعلو منزلتهم ﴿لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ بأنه غير مقطوع ولا ممنوع، ولا مكدر بحزن لعدم الحزن، وأنه لا فضلة له كالدينا، لأنه لا وسخ في الجنة، ولا تن فيها، وأنه بلا كسب

ولا كدٌ ولا سؤال، وأنه لذيق الطعم والمنظر والرائحة، وأنه بغير حساب **﴿يُرْزُقُونَ فِيهَا بغيرِ حساب﴾** (سورة غافر: ٤٠)، وأنه بكرة وعشيًا، أو يراد بالبركة والعشي عموم الأوقات كلَّما أرادوا.

﴿فواكه﴾ بدل كل، أو عطف بيان على جوازه في النكرات، أو خير لحذوف أي هو فواكه، والمراد بالفاكهة هنا ما يلتذ به، ولا خلل في أبدانهم يختار له طعام دون آخر، فشملت اللحم واللبن وخمر الجنة، وكل ما يؤكل أو يشرب فيها، أو المراد الظاهر، وغير الفاكهة يعلم بالمقام، وبالتزام أن الفاكهة من طعام المترفين بعد طعامهم.

﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ عند الله إكراما كليًا لا يلحقهم هوان، وذلك أفضل شيء، أو مكرمون بالنعيم الروحاني، كما أكرموا بالنعيم الجسماني. **﴿في جنات النعيم﴾** متعلق بـ **﴿مُكْرَمُونَ﴾** لقربه لا بـ **﴿مَعْلُومٌ﴾** إذ لا فائدة لكونه يعلم في الجنة، بل لكونه يعلم الآن فيستعدُّ له. والإضافة بمعنى لام الاختصاص المفيدة للحصر فيما قيل، حتى كأنه قيل: في جنات ما فيها إلا النعيم.

﴿على سرر﴾ متعلق بقوله: **﴿مُتَقَابِلِينَ﴾** وهذا حال من المستر في **﴿مُكْرَمُونَ﴾** وهذا التقابل لزيادة الأُنس وللتحدث، وجاء في حديث أنه ترفع عنهم الستور أحيانًا فينظر بعض إلى بعض.

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾ هذا كلام مستأنف أو خبر ثان لقوله: **﴿هُمْ﴾**. والطائفون أطفال المشركين، وأهل النار إذا ماتوا غير مكلفين جاء: **﴿أنه﴾** سأل الله أن يعطيه أطفال المشركين عندما لأهل الجنة ففعل^(١). **﴿بكأس﴾** بخمر تسمية للحال

١- يشير الشيخ إلى حديث: «سألت ربي في اللاهين فأعطانيهم عندما لأهل الجنة» وقد تقدّم

باسم المحلّ، قال الضحّاك والأخفش كما هو رواية عن ابن عباس: كلُّ كأس في القرآن خمر، ويدلُّ على إدارة الخمر ما بعد ذلك إلى قوله: ﴿يُتْرَفُونَ﴾.

ولا يجوز تفسير الكأس بالإناء وخمره معاً لأنّه لا لذة من الإناء، ولا هو بعض «معين»، ولا هو أحقُّ بنفي القول والترّف، ولا بالوصف بالبياض، إلّا توسّعاً في ذلك كلّهُ، والأصل عدمه، وأمّا في اللغة فالجمهور على أنّ الإناء لا يسمّى كأساً إلّا وفيه خمر، قال بعض المحقّقين: أو نبذاً مآً، وكان من زجاج، فإن لم تكن فيه خمر أو نحوه فهو قدح، وقيل: القدح ما لا يشرب منه لكبره.

﴿مَنْ مَّعِينٍ﴾ نعت، أي كائنة من شراب معين، أو خمر معين، أي معين، أي تراه العيون لجريانه على وجه الأرض لكثرتّه.

(صرف) والميم زائد ميم مفعول ثقلت الضمّة على الياء فنقلت إلى العين، فالتقى ساكنان الياء والواو فحذف الواو، وعلبت الضمّة كسرة، وأجيز أنّ الميم أصل، وأنّه يقال: معن يعمن فهو معين أي ظاهر، ويحتاج إلى نقل صحيح عن العرب.

وخمر الجنّة بمعنى الظاهر المعتاد، إلّا أنّها أشدُّ لذة وحلاوة. وقيل: ماء خلقه الله فيها على لذة الخمر، وقيل: لا اشتراك بين نعيم الجنّة والدنيا إلّا بالأسماء. ﴿يُبَيِّضَاءَ﴾ نعت ثان، أشدُّ بياضاً من اللبن ﴿لَذَّةٌ﴾ نعت ثالث، مبالغة كأنّها نفس اللذة، وصف بالمصدر أو بمعنى ملذوذ بها، أو وصف كطبّ بمعنى طيب حاذق، أي لذينة جدّاً ﴿لِلشَّارِبِينَ﴾ أي لهم، ولكن أظهر تلويحاً إلى معنى يستلذّها كلُّ من ذاقها.

(نحو) ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ الجملة نعت رابع، سواء قلنا: «فِيهَا» خبر و«غَوْلٌ» مبتدأ، أو «غَوْلٌ» فاعل لـ«فِيهَا» لنيابته عن ثبت، أو فاعل لثابت

مخدوفا مبتدأ رافعا لمكتفى به عن الخبر، أو اسما لـ «لَا» كذلك عملت كليس.
والغول: إهلاك الشيء من حيث لا يحس، ومنه الغول بمعنى السعلاة، يعني
لا تملك العقل كما تملكه خمر الدنيا، ولو أكثرها منها ولا تنقص العقل ولا
صداع فيها، فالأولى أنه استعمل الإهلاك في مطلق الضرر من وجع وتن.
وتقدم «فيها» للحصر، أي انتفى منها خاصة الغول لا من خمر الدنيا.
﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُزْفُونَ﴾ يستمرُّ انتفاء نزفهم أي نزف عقولهم، أي
إذها بما شيئا فشيئا عنها، أي نزفا متولدا عنها، أو بسببها أو لأجلها،
فـ «عَنْ» للتعليل أو السببية أو للمجاوزة. والتزف: إخراج ماء البئر
شيئا فشيئا حتى يفرغ.

والنازف الله ﷻ، ولا يمنع كون «هَا» من «عَنْهَا» عائدة إلى الخمر من
كون النازف في العبارة الخمر، بمعنى المذهبة لما علمت من أنه لا مانع من عمل
عامل واحد في ضميرين لمسمى واحد إذا كان أحدهما بحرف جر نحو:
﴿وَأَضْمُ الْيَك﴾ (سورة القصص: ٣٢)، مع أنه لا ضمير في «يُزْفُونَ» لها بارز
ولا مستتر، فلا هم كما وهموا.

ويجوز أن يكون المعنى: لا يجعلهم يغيبون عنها فتتلف من بطونهم كخمر
الدنيا. وعن ابن عباس: في الخمر أربع: السكر والصداع والقيء والبول، فتره الله
عنهن خمر الجنة.

﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ﴾ أزواج حابسات ﴿الطَّرْفِ﴾ العين، والمراد الجنس
أو الطرف النظر، لا يكثرن النظر إلى الأشياء، وذلك وصف محمود، يقال: امرأة
مريضة وذابلة، أو لا ينظرن إلى غير أزواجهن لشدة حبهن لهم، وكأنه لم يخلق
سواهم، أو الطرف طرف أزواجهن: يمنع لكمال جمالهن وتحبهن أزواجهن أن
ينظروا إلى غيرهن لو أمكن أن ينظروا إلى غيرهن.

﴿عَيْنٌ﴾ جمع عيناء، وأصله عَوْنٌ بضمّ وإسكان كحمرَاء وحمر وسوداء وسود، قلبت الضمّة كسرة والواو ياء. والعيناء واسعة العين مع حصول محاسن العين، وفي ذكر هذا الوصف مناسبة لطيفة لقوله: ﴿قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾

﴿كَأَنَّهُنَّ يَبِضُّنَّ﴾ الواحدة يبضة كبيضة الدجاج، ويبضة النعام ﴿مَكْنُونٌ﴾ مستور عما يوسّخه أو يغيّره. واختار بعض أن المراد: يبض النعام لأنه أبعد من مسّ الأيدي، ولأنّ فيه صفرة، والبياض المحمود ما معه صفرة أو حمرة لا الخالص، وليس ذلك بلازم، لأنّ الإنسان يأخذ يبض الدجاج أو غيرها فيزيل وسخه، فيجعله مستورا في موضع إلى وقت الحاجة، والله قادر أن يجعل كمال الحبّ في البياض الخالص.

وعن السدّي: «البيض المكنون» ما تحت القشرة، ووجه الشبه كمال الطراوة والنعومة، والعرب تشبه النساء بالبيض، وتسميّهنّ: بيضات الخدور، وقيل: ذلك بعد الطبخ، قيل: وما تحت القشر أنسب بقوله: ﴿مَكْنُونٌ﴾ والقشر شيء غير مكنون، قلنا: ذلك خلاف الظاهر والصواب ما مرّ أولا، والقشر يصان عن الوسخ، فهو مكنون.

ويمكن تشبيههنّ بالبيض في تناسب اللون مع المحافظة عما يغيّرنّه، وقد شبّهنّ بالياقوت والمرجان [في سورة الرحمن آية ٥٨]، فقيل: بالياقوت من حيث الصفاء، وبالمرجان من حيث الإملاس وجمال المنظر، أو المرجان: الدرّ الصغار البيض المشوب بصفرة، فلا إشكال كما قلنا: إنّ في بيضة النعام صفرة.

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ كما هو عادة المجتمعين على شراب وما يتلذّذ به أكلا أو شربا في ترف وفرح. والعطف على «يُطَافُ». والماضي للتحقّق وللمعالجة إلى ما هو من أعظم اللذات، وهو الإقبال على الحديث في أنس وفراغ عن مكدر.

﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ﴾ في جملة أحاديثهم ﴿إِنِّي كَانَ لِي﴾ في الدنيا ﴿قَرِينٌ﴾ صاحب كافر ﴿يَقُولُ﴾ موبِّخا لي على تصدُّقي بمالي رجاء لثواب الآخرة بعد البعث لكفره بالبعث ﴿أَأَنْتَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ﴾ بتخفيف الصاد، أي الذين صدَّقوا بالبعث ولم يكذبوا به؟ وأمَّا بشدُّ الصاد والبدال كما هو قراءة، فعلى أنَّ الأصل المتصدِّقين بالتاء أبدلت صادًا وأدغمت، أي أأَنْتَ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ بماله رجاء لثواب بعد البعث ولا بعث؟.

﴿أ.ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَا﴾ تأكيد للأوَّل ﴿لَمَدِينُونَ﴾ مجزؤون بأعمالنا بعد إحيائنا، أو مسوسون مربوبون، من دانه إذا ساسه، كما قال ﷺ : «العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»^(١).

(قصص) كان رجلان من بني إسرائيل شريكين، وقيل: أخوان أيضا، بينهما ثمانية آلاف درهم، اقتسماها فاشتري الكافر دارا بألف، وتزوَّج امرأة بألف، وجهَّز بألف، واشتري خادما ومتاعا بألف، وأنفق المسلم ألفا يشتري بها أرضا في الجنة، وألفا لدار في الجنة، وألفا يملك بها حورا فيها، وألفا لخدم الجنة ومتاعها، كلٌّ من ذلك عقب فعل الكافر بمثله، ويقول: «ياربُّ هو فعل للدنيا، وأنا فعلت لوجهك»، فافتقر وعرض له في طريقه يسأله شيئا، وهو في حشمه، فقال: أنت فلان الذي آمنت بالبعث وتصدَّقت بمالك؟ والله لا أعطيك شيئا.

﴿قَالَ﴾ المؤمن المصدِّق بماله لأصحابه المجتمعين معه في الجنة ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُطْلَعُونَ﴾ على أهل النار لأريكم ذلك القرين القائل: «أَأَنْتَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ». والاستفهام للتخيير والعرض والطلب.

١- رواه الترمذي في كتاب القيامة والرفائق، رقم ٦٣٨. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، رقم ١٤٢٣، من حديث شداد بن أوس. بلفظ «الكيس...».

﴿فَاطَّلَعَ﴾ وتبعوه، لأنَّ من في الجنة إذا طلب شيئاً كان، وكلُّ من «مطلَّع» و«اطَّلَعَ» من الافتعال، من مَادَّة: ط ل ع. ﴿فَرَّأَاهُ﴾ رأى القرين ﴿فِي سَوَاءٍ﴾ وسط، وسمِّي الوسط سواء لاستواء الأطراف إليه، ولكن يطلق على ما لم تستو هي إليه أيضاً ﴿الْجَحِيمِ﴾ مع بعد ما بين مساكنهم في الجنة ومساكن أهل النار، والله قادر على ذلك، فلا حاجة إلى أن يقال: يخبره الملائكة، وأيُّ فائدة مع هذا في قوله: ﴿فَاطَّلَعَ﴾.

﴿قَالَ﴾ المطلَّع الرائي لقرينه: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ تُتْرَدِّينِي﴾ «إِنْ» مخففة، واللام دليلها، و«تُتْرَدِّينِي» تهلكني، والقسم للتعجُّب من سلامته مع كثرة إغرائه له بالكفر، وتزيينه مع أنَّه قرينه.

[قلت:] وفي الآية تحذير من مصاحبة من يدعو إلى المعصية بقوله أو فعله أو حاله. ﴿وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي﴾ موجودة لي ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ﴾ في العذاب كما أحضرت أَيْهَا القرين.

﴿أَفَمَا نَحْنُ﴾ إذا لم نجعل همزة الاستفهام ممَّا بعد العاطف قدرنا: أنحن مخلَّدون في الجنة فما نحن ﴿بِمَيِّتِينَ﴾ لا مخلَّدون مثلك أيها القرين في النار؟ وذلك كلُّه خطاب منه ﷺ لقرينه إلى: ﴿...الْعَامِلُونَ﴾، أو ﴿...الزُّقُومِ﴾، يفخر عليه ويهزأ به ويوبِّخه، وذلك بخلاف الكفار، فإنهم يتمنَّون الموت في النار كلَّ ساعة. قيل لحكيم: ما شرُّ من الموت؟ قال: الشرُّ الذي يتمنَّى فيه الموت.

﴿إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى﴾ التي متها في الدنيا، ولا يرد على الحصر موت الإنسان عقب إحيائه للسؤال وعلى رجوع الأرواح، لا يرد موتهم في أربعين عمَّا قبل البعث لسهولته.

والواضح أن الكافر يعدَّب في قبره والمؤمن يتنعم، وما في الأربعين وما يتصور قبلها لبعض ليس موتا بل إنامة، وعلمهم بأنهم لا يموتون ناشئ من سماعهم من الأنبياء والعلماء والكتب أنهم لا يموتون، وقول الملائكة: ﴿ادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (سورة الزمر: ٧٣)، وقولهم: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ — آمِينَ﴾ (سورة الحجر: ٤٦) أي بسلامة وأمن من الآفات والموت والخروج.

(نقل القصة) ولا مانع عقلا أو شرعا أن يمثل لهم الموت بكبش ألمح يعرفه أهل الجنة وأهل النار أنه الموت بعد استقرارهم فيهما يطلعون عليه فيذبح، ويقال: يا أهل الجنة ويا أهل النار خلود لا موت، فيتذكر من نسي أنه لا موت بل ذهل ويزداد أهل الجنة فرحا وأهل النار حزنا، ولا يتصور لأهل الجنة أن ينسوا أنه لا موت فيصيبهم هم خوف الموت، لأن أهل الجنة لا هم لهم، وأما أن يردَّ الله ﷻ الموت الذي هو معنى جسما فيكون كبشا فلا يجوز عندنا، ولا يصح حديث به على ظاهره، بل على التمثيل.

﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ كما تعذب أنت أيها القرين وأصحابك من أهل النار، ومن أشدَّ العذاب زوال النعمة، فرزقنا المعلوم لا يزول ولا ينقص، وقوتنا وشبابنا لا يعقبهما نقص ولا ضعف ولا هرم.

وإنما قيل ذلك بدل أن يقال: نعيمنا دائم، لأن دفع الضرر أهم من جلب النفع، والتخلية قبل التحلية، ولأن نفي العذاب أسرع خطورا ببال من ليس في عذاب عند مشاهدة من يعدَّب كالقرين. وقيل: ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ...﴾ من كلام أهل الجنة المتقابلين.

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ أي ما ذكر من نفي الموت والتعذيب نفيا مستمرا الذي ليس كحالك أيها القرين الدائم الحياة في العذاب، وأما تنعمه في الجنة فقد شاهده القرين فيه من النار، فلم يصرَّح له به.

أو الإشارة إلى هذا التنعيم الذي علم بدوامه القرين وإلى نفي التعذيب والموت، وقيل: هذا من كلام الله تعالى تصديقاً لهذا القائل، وقيل: من كلام المتقابلين.

﴿لِمِثْلِ هَذَا﴾ إن كانت الإشارة إلى ما تشخص للقائل أو لجماعته فـ«مثل» غير زائد، وإن كانت لنعيم أهل الجنة عموماً فزيدت للاحتجاج والبرهان، كقولك: مثلك لا يخل، وهو متعلق بقوله: ﴿فَلْيَعْمَلْ﴾. والتقدم للحصر، والفاء صلة لتأكيد الربط، أي لمثل هذا الأمر الجليل الدائم الكامل لا الأمور الدنيوية المتكررة بالآفات السريعة الزوال فليعمل العاملون.

﴿الْعَامِلُونَ﴾ أي من شأنه الواجب أن يعمل له، لكن من مات فاته العمل له، فكيف من في دار الجزاء، وهذا كلام من الله تعالى، وإن كان منهم فتحسير.

﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّوا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٧٧﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رِئُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿٧٨﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا قَائِلُونَ ﴿٧٩﴾ مِنْهَا الْبَطُونَ ﴿٨٠﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٨١﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ﴿٨٢﴾ إِنَّهُمْ أَقْوَاءُ مِنْهُمْ ضَالِّينَ ﴿٨٣﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٨٦﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٨٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٨﴾

أنواع من عذاب أهل جهنم

﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّوا﴾ لأهل الجنة «أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ» لأهل النار من كلام القائل أو المتقابلين، أو من كلام الله تعالى، وهو أولى عندهم، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا

جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ» نعم هو مقابل لقول: «أَوَلَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ»، والأكثر أنَّهُ من كلامه تعالى.

والإشارة لما أُعْطِيَ أَهْلُ الْجَنَّةِ. و«نُزُلًا» تمييز، وهو ما يقدّم للضيف على عجل، وذلك أن خير الجنة لا يزال يزداد كثرة وجوده، حتّى إن ما هم فيه في الحال كترل بالنسبة لما بعد، وهو استعارة أصليّة تصريحية تحقيقيّة، وفُسِّر بعض النُّزُل بالفضل، وقيل: هو بمعنى الحاصل، فيكون حالاً.

وشجرة الزُّقُوم: شجرة صفراء الورق، مُرّة كريهة الرائحة، ذات لبن إذا أصاب جسداً تورّم، سُمِّيت شجرة في أصل النار باسمِها على الاستعارة المذكورة، وقيل: شجر مُرٌّ بتهامة، من أخبث الشجر.

وقال ابن الزبيري لصناديد قريش: إنَّ مُحَمَّدًا يَخُوفُنَا بِالزُّقُومِ، وَالزُّقُومُ بِلِسَانِ بَرَبِرِ الزُّبْدِ وَالتَّمَرِ، وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الزُّقُومُ. بمعنى التمر والزبد، كما كَذَبَ أَبُو جَهْلٍ أَوْ سَخِرَ، فَقَالَ لَعْنَهُ اللَّهُ: «زَقَمِينَا يَا جَارِيَةَ» مشيراً إليهما.

والله قادر أن يخلق في النار شجرة لا تأكلها النار كما لا تضرُّ الملائكة، وأن يخلق شجرة تنمو بالنار كالشجر بالماء. ومعنى كونها فتنة للظالمين أنّها سبب للكفر بها، كما كفر بها أبو جهل لعنه الله، وأنَّهم يعذبون بها في النار.

﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ تدخل أغصانها في دركاتها بالارتفاع إليها ﴿طَلْعُهَا﴾ حملها [ثمارها] ﴿كَأَنَّهُ، رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ في قبح الصورة وكرهة المنظر.

والعرب تكره الشياطين وتصفها بالخبث من كل وجه، ولا يرون فيها خيراً البتّة، وإذا كرهوا شيئاً قالوا: وجه شيطان، ورأس شيطان، مع أنّهم لم يروا شيطاناً، ألا ترى إلى قوله:

أَيَقْتَلَنِي وَالْمَشْرُفِيُّ مُضَاجِعِي وَمَسْنُونَةُ رِزْقِ كَأَنْيَابِ أَغْوَالٍ؟^(١)
 ولم ير الغول قط، كما أنه طبع في الناس اعتقاد حسن الملك صورة وخيره
 كفوهن: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ (سورة يوسف: ٣١)، ولم يَرَيْنِ الملك.
 ويعد ما قيل: المراد الشياطين بعد دخول النار تزداد أجسامهم شهوة، فشبه
 بها، لأن المخاطبين في الدنيا، لما يعرفوا بحالها بعد الدخول، وإنما يحمل عليها لو
 لم نجد غير ذلك.

وكذا يبعد الحمل على شجرة كريهة المنظر بناحية اليمن، تسمى
 الأستن وتسمى الصوم، لأنه لم تعرف تسميتها برأس الشيطان، ولو ورد
 اسمها في قوله:

تَحِيدُ عَنْ اسْتِنٍ سَوْدٍ أَسَافِلُهُ مثل الإماء الغواذي تحمل الحزما^(٢)
 وقوله:

مَوَكَّلٌ بِشَنُوفِ الصَّوْمِ يَرْقُبُهُ من المغارب مهضوم الحشا زرم^(٣)
 يصف وعلا يظن هذه الشجرة قناصاً وهو يحاذره. ويعدده تفسيرها عند
 بعض بحية ذات عرف، إذ لم تسم باسم شيطان ولو ورد كفوله:

عُجِيزٌ تَحْلِفُ حِينَ أَحْلَفَ كمثل شيطان القماط أعرف
 وقوله:

وَفِي الْبَقْلِ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ اللَّهُ شَرَّهُ شياطين يعلو بعضهن على بعض^(٤)

١- البيت لامرئ القيس وهو من الشواهد.

٢- البيت للناطقة في ديوانه، ص ٦٥.

٣- البيت لمساعدة الهذلي كما في شرح أشعار الهذليين.

٤- لتحقيق معنى كلمة شيطان وإطلاقها على الحيات راجع لسان العرب مادة «شطن».

﴿فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا﴾ عطف على ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا...﴾ والفاء لجرّد التفريع لا للترتيب الاتّصالي، وضمير الجرّ للشجرة، و«من» للابتداء أو للتبويض.

فإن قيل: الأكل من طلعتها فقد أكل بعضها، لأنّه بعضها، كما لو أكلوا منها غيره، فصحّ الابتداء والتبويض بلا تقدير مضاف هكذا: لا كِلُونَ من طلعتها، وبدون ردّ الضمير للطلع بتأويل الشجرة، أو بإضافته للمؤنث في قوله: ﴿طَلَعُهَا﴾. وليس الآية ولا غيرها نصّاً في أنّ الأكل من طلعتها خاصّة، لا من سائرهما، ولا مجاز ولا بعد في ردّه إلى الشجرة.

﴿فَمَالُتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ البطون لهم أو بطونهم، أو البطون هكذا فتكون «ال» للعهد الذهني، والعطف على «أَكِلُونَ» بترتيب واتّصال. يلقي الله ﷻ عليهم الجوع فيأكلون منها على كراهة، حتّى يملؤوا البطون، أو يقهرون على الأكل حتّى يملؤوها.

﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا﴾ على الشجرة التي ملؤوا بطونهم منها ﴿لَشَوْبًا﴾ شرباً مشوباً أي مخلوطاً، أو تسمية بالمصدر، أو تأويل بالوصف، أو تقدير ذي شوب ﴿مِّنْ حَمِيمٍ﴾ مائع شديد الحرارة، هو المسمّى في الآية الأخرى بالغساق [سورة النبا: ٢٥] ، وهو ما يقطر من جروح أهل النار وجلودهم، وقيل: الشوب ما يسيل من صديدهم.

وقيل: الغساق عين في النار تسيل إليها سموم العقارب والحيات، أو دموع أهل النار، ولا مانع من أن يكون هذا الشوب منها يشربون ممّا ذكر لشدة عطشهم فتقطع أمعائهم.

(بلاغة) و«ثمّ» للترتيب الرتبي، فإنّ هذا الشرب أعجب في الكراهة من ملء البطون منها، أو للترتيب المتراخي، بأن يؤخّر شرهم ليزداد عذابهم بالعطش،

وضررهم بالشرب، ولا ينافي الاتصال في قوله تعالى: ﴿فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ﴾ (سورة الواقعة: ٥٤) ، لأن ما هنا من الشوب وما في الآية من الحميم، أو لأنه تارة يتصل وتارة يتأخر، أو التراخي باعتبار بدء الأكل، والاتصال باعتبار آخره.

﴿ثُمَّ﴾ للتراخي الزماني ﴿إِنْ مَرَجَعَهُمْ﴾ رُجُوعَهُمْ من محل الأكل ومحل الشرب من الحميم ﴿لِإِلَى الْجَحِيمِ﴾ إلى موضعهم الأول منها، ولا دليل على أنهم يرجعون إلى موضع آخر منها، كما قيل، وأبعد منه ما قيل: إنهم يأكلون ويشربون ذلك قبل دخول النار، ولا دليل عليه.

وأولى منهما أن يقال: المراد بالجحيم النار لا خصوص أماكنهم. معنى أنهم يعذبون بالأكل والشرب، ثم يعذبون بالنار في مواضعهم الأولى، كما يتبادر، أو حيث شاء الله تعالى، والحاصل أنهم يرجعون إلى العذاب بالنار بعد العذاب بالزقوم والشوب.

(بلاغة) وهذا الشرب لهم في مقابلة الكأس من معين لأهل الجنة، كالزقوم لهم في مقابلة الفواكه لأهل الجنة. ولو أن قطرة من الزقوم قطرت على الأرض لأفسدت معاش أهلها كما روي عن ابن عباس. أدخلنا الله الجنة معهم بشفاعته ﷺ.

﴿إِنَّهُمْ، أَلْفَوْا — أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ﴾ تعليل جملي لاستحقاقهم العذاب بتقليد آبائهم الضالين، وإهراع الشياطين، أو أنفسهم أو بعض بعضاً، كما عطف بقوله: ﴿فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ﴾ آثار آبائهم ﴿يُهْرَعُونَ﴾ يُسرعون إسرعاً شديداً أو مع شبه رعدة.

﴿وَلَقَدْ﴾ والله لقد ﴿صَلَّ قَبْلَهُمْ﴾ قبل هؤلاء الكفرة من قريش المعاصرين للنبي ﷺ ﴿أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ من قريش وغيرهم، ولا نقول شجرة الزقوم مختصة هؤلاء المعاصرين كما قيل، بل هي عامة لأهل النار.

﴿وَلَقَدْ﴾ والله لقد، وكرّر القسم للتأكيد ﴿أَرْسَلْنَا فِيهِمْ﴾ في الأولين، أو في أكثر الأولين، والمرسلون في الأولين مرسلون في أكثرهم، والمرسلون في أكثرهم مرسلون فيهم ﴿مُنْذِرِينَ﴾ أنبياء يذكرون لهم عاقبة من كفر بهم.

﴿فَانْظُرْ﴾ يا محمد ﷺ، أو يا مطلق من يصلح للنظر ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ عاقبة سوء وخيمة، فَعِظْ بِهَا قَوْمَكَ وغيرهم، كما هو عادتك، والمراد عاقبة أهل النار المذكورة في السورة، أو عاقبة الأمم السابقة المذكورة في الآيات، أو المشاهدة في الأسفار والأخبار.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ الذين اختارهم لعبادته، والاستثناء منقطع، ومراً وجه الاتصال، وذكر بعض تفاصيل الأولين بذكر نجاة من آمن كأهل السفينة، وقوم يونس، وهلاك من كفر في قوله:

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ ﴿٧٥﴾ وَبَجَيْنَا وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَرَكَّعْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ كَذَلِكَ تَجْزِي عَنِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾﴾

قصة نوح عليه السلام

﴿وَلَقَدْ﴾ والله لقد ﴿نَادَيْنَا نُوْحًا﴾ قدّمه لتقدّمه زماناً وتخويفاً بإهلاك من كفر به، ونداؤه لله تعالى يتضمّن الدعاء على المكذّبين بالإهلاك حين أيس من إيمانهم، وكان لا يزيدهم دعاؤه إلاّ فراراً، وللمؤمنين بالنصر والنجاة والفوز كما قال: ﴿فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ نحن، واللام في المعطوف على جواب القسم، فكأنّه جواب له، فقرن بلامه، أو لام ابتداء لجمود الفعل بعدها، كأنّه اسم. وقدّر بعض: فأجابه فلنعم المجيئون.

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ إذا صلى في بيتي فَمَرَّ بهذه الآية: «وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحَ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ» قال: «صَدَقَتْ رَبَّنَا أَنْتَ أَقْرَبَ مِنْ دُعَايَ، وَأَقْرَبَ مِنْ نُوحِي، فَنِعْمَ الْمَدْعُوُّ وَنِعْمَ الْمُعْطَى، وَنِعْمَ الْمَسْئُولُ، وَنِعْمَ الْمَوْلَى، أَنْتَ رَبَّنَا، وَنِعْمَ النَّصِيرُ» رواه ابن مردويه.

«وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ» أي من آمن به «مِنَ الْكَرْبِ» الغمُّ «الْعَظِيمِ» وهو الغرق، وأذى قومه له بالألسنة والضرب «وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ» ضمير فَصْلٍ لَا مَحَلَّ لَهُ، أو تأكيد للظاهر «الْبَاقِينَ» لا باقي مِمَّنْ بَعْدَ سِوَاهُمْ، ولم يلد من معه في السفينة إلا أولادُهُ الثلاثة سام وحام ويافث وأزواجهم.

[قيل:] ووجد قومًا لم يغرقوا فقال: من أنتم أجنُّ أم إنس؟ قالوا: «إنس»، قلت في دعائك: «رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا» (سورة نوح: ٢٦)، وَلَسْنَا كُفَّارًا».

وإن ولد غيرهم انقطع نسله قريبًا مِمَّنْ معه في السفينة أو في الأرض. وقيل: تنسَلُ غيرهم وأنصل، وإن الحصر في الآية إضافي، أي لا ذُرِّيَّةَ غيره من المغرقين، وقد قيل: إن لولده الكافر كنعان ولدًا معه في السفينة، فهو مندرج في الذُرِّيَّةَ.

ومن في الدنيا كُلُّهَا من ذُرِّيَّةَ نوح على ما شهر، وعليه الأكثر، وقيل: فيهم من لا يرجع إليه، وإن الدنيا لم يعمَّها الغرق كُلُّهَا^(١)، وإن في أقطار الأرض من لم تصلهم دعوته، وأهل صين يزعمون أنه لم يصلهم الغرق.

وقيل: وهؤلاء المؤمنون الذين لم ينلهم الغرق صار الماء على أطراف أرضهم مرتفعًا كالسور وناداهم ملك: أن اقتسموا أرضكم لرعي دوابكم كذا وكذا يومًا قدرَ بقاء ماء الغرق، فيحتمل أن يلدوا ولا ينقطع نسلهم.

١- وهذا ما تثبته الأبحاث الجيولوجية على ما يبدو والجغرافية.

قال سمرة بن جندب: قال رسول الله ﷺ: «سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافت أبو الروم»^(١) رواه الترمذي وقال: حسن، والحاكم وقال: صحيح. وروى البزار بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «وُلِدَ لنوح ثلاثة: سام وحام ويافت، فولد سام العرب وفارس والروم، والخير فيهم، وولد يافت ياجوج وماجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم، وولد حام القبط والسودان ولا أعرف فيهم حال الخير»^(٢).

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾ أي أبقينا عليه ذكرًا حسنًا ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ الباقين بعده إلى يوم القيامة. ولفظ «عَلَى» بمعنى السَّمة والعلامة عليه في الخير. ومفعول «تَرَكْنَا» محذوف كما رأيت. وقوله: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ مستأنف من الله تعالى تعليمًا للناس كيف يقولون، وقدّر بعض القول: أي قيل سلام، أو قلنا سلام.

(نحو) وقيل: مفعول «تَرَكْنَا» هو قوله: ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ...﴾ مراد به اللفظ، أي تركنا عليه هذه الألفاظ التي هي: «سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ». ولا بدّ من مُسَوِّغٍ للابتداء بالنكرة يسبق إرادة اللفظ إن أريد اللفظ، فإذا كان منّا فالدُّعاء، وإن كان من الله فإنشاء الله السلامة. أو نعت محذوف، أي سلام عظيم. و«في» متعلّق بمحذوف حال من المستتر في «عَلَى نُوحٍ» أو في متعلّقه المحذوف، على أن المستتر فيه لم ينتقل إلى «عَلَى نُوحٍ»، أو «في» متعلّق بالمحذوف أو بـ«عَلَى نُوحٍ» المتعلّق به النائب عنه.

١- رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الصافات، رقم ٣٢٣١. وأحمد

رقم ١٩٥٩٤. من حديث سمرة بن جندب.

٢- إن صحّ الحديث ففيه إدراج من الراوي في وصف هؤلاء بما ذكر.

والمراد بالعالين الجن والإنس والملائكة، وذلك كقولك: سلام على زيد في جميع الأمكنة وجميع الأزمنة. وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمئة وأربعون، وبينهما نبيان: هود وصالح.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ تعليل جملي، ومن مقابلة الإحسان بالإحسان، ونوح من المحسنين إلى قومه بالدعاء إلى توحيد الله، وعبادته، مع الصبر على أذاهم في زمان طويل، أي فعلنا له ذلك لأننا نجزي مثل ذلك الإحسان العلي المرتبة من أحسن به.

﴿إِنَّهُ، مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ تعليل لكونه من المحسنين، وفي ذلك إشارة إلى خلوص عبادته وكمال إيمانه، وإلى مدح نفس خلوص العبادة وكمال الإيمان من حيث هما، وإلا فالرسول لا ينفك عنهما ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ الكافرين بنوح عليه السلام، و﴿ثُمَّ﴾ للتراخي الذكري.

﴿وَإِنِّ مِنْ شَيْعَتِهِ. لِإِبْرَاهِيمَ ٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ، بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٨٥﴾ أَفَبِكَا-الِهَةِ دُونَ اللَّهِ تَرْيَدُونَ ٨٦﴾ فَتَاطَلْتُمْ كُفْرًا رَبِّ الْعَالَمِينَ ٨٧﴾ فَتَنَظَّرَ نَظْرَةً فِي النَّجْمِ ٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ٨٩﴾ فَنُتِلُوا عَنْهُ مُذِرِينَ ٩٠﴾ فَرَأَى إِلَى آتِ الْهَيْمَةِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ٩٢﴾ فَرَأَى عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْقُونَ ٩٤﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٩٦﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْخِجْمِ ٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ ٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠١﴾

قصة إبراهيم عليه السلام

-١-

تخطيم الأصنام

﴿وَأَنَّ مِنْ شِيعَتِهِ﴾ أتباعه في أصول الدين والتصلُّب في الدين، والمصابرة على عذاب المكذِّبين له ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ ولو اختلفا في بعض الفروع، وجُوز أن يتَّفقا أيضا في الفروع كلّها أو جلّها وللاكثر حكم الكلّ، فيعمُّ كونه من شيعة الفروع والأصول، وقيل: لم يُرسل نوحٌ إلّا بالتوحيد ونحوه من العقائد.

وبينهما من الأنبياء هود وصالح، وهما رسولان، وقيل: إنّ ساما نبيا أيضا، وبين نوح وإبراهيم ألف ومائة واثنان وأربعون سنة، أو ألفان وستُمائة وأربعون. [قلت:] ويضعف ما قيل: إنّ الهاء لسيدنا محمد ﷺ، لأنّ الكلام قبلُ على نوح، ولقلة كون المتقدم شيعة للمتأخّر كقول الكميت الأصغر^(١):

ومالي إلّا آل أحمد شيعةً ومالي إلّا مشعب الحقّ مشعبٌ

وذكر قصّة نوح وهو بعد آدم لأنّه آدم الأصغر، والناس كلّهم بعده منه، وذكر إبراهيم بعده لأنّه كآدم الثالث بالنسبة إلى الأنبياء والرسل بعده لأنهم من ذريّته، وكان لوط كولدِه، وهو ابن أخته، وبين نوح وإبراهيم مناسبة في التنجية، إذ نجّاه الله من الغرق ونجّى إبراهيم من الحرق، فذكر بعده لذلك مع ما مرّ.

﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ﴾ متعلّق بمحذوف دلّ عليه «مِنْ شِيعَتِهِ»، أي شايعه إذ

١- هو الكميت بن معروف بن الكميت بن ثعلبة الأسدي شاعر مخضرم عاش أكثر حياته في الإسلام، ويقال له الكميت الأصغر تميّزا له عن جدّه الكميت الأكبر المهجاء، والكميت بن زيد الأسدي شاعر الهاشميين ويقال له أيضا: الكميت الأوسط لتوسّطه في الزمن، له ديوان. توفّي حوالي ٦٠ هـ. الزركلي: الأعلام، ج ٥، ص ٢٣٣.

جاء رَبُّهُ، أو مفعول به محذوف، أي اذكر إذ جاء رَبُّهُ.

(نحو) وأجيز تعليقه بشيعة لما فيه من الحدث وهو المشايعة، ويبحث بأنه يكون المعنى حينئذ: وإن من الذين شايعوه إذ جاء رَبُّهُ، بتعليق «إذ شايعوه» الذي فُسِّرَ به بـ«شيعته»، أي: وإن من الذين شايعوا نوحًا لإبراهيم إذ جاء إبراهيم، إلا أن يراد أن من أتبع إبراهيم أيضا هو من شيعة نوح، وأن وقت مجيئه شامل لأوقات من أتبع إبراهيم بعدُ على التوسُّع.

وليس فيه إخراج لام الابتداء وهي التي في اسم «إن» عن المصدر، لأنه لم يعمل ما بعدها فيما قبلها وهو الممنوع، بل عمل ما قبلها فيما بعدها وهو غير ممنوع، نحو: إن زيدا لقائم، وأيضًا يتوسَّع في الظروف، فلا يضُرُّ الفصل بها، وهي أجنبية، وقد قال الله ﷻ: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ...﴾ (سورة العاديات: ٦).

﴿بِقَلْبِ سَلِيمٍ﴾ من الشرك وما دونه من آفات القلب، كالحسد والغفل وحُبُّ الدنيا، وقيل: حزين، مَحَازٍ من السليم بمعنى اللديغ، وكانوا يسمونه سليماً تفاؤلاً له بالسلامة حتى صار حقيقة فيه، والمقام أنسب بما مرَّ.

(نحو) والباء بمعنى مع، وقيل: للتعدي أي أجهاء رَبُّهُ بقلب سليم، وفيه أن باء التعدي تدخل على المفعول به لا على الفاعل، تقول: ذهب الله بالسوء، بمعنى أذهب الله السوء.

(بلاغة) وفي «جاء» استعارة تبعية تصرحيَّة، شبه إخلاص قلبه لله ﷻ بالجميء بتحفة، لجامع الفوز بالرضى وسلامة القلب عن الآفات، ولو كانت لا تكون بدون إخلاص من مثل إبراهيم، لكن تتصوَّر من سائر الناس العامَّة، فبني الكلام على ذلك.

(بلاغة) أو الكلام استعارة تمثيلية بأن شبه الهيئة المنتزعة من إخلاص قلبه

لربّه، ومن علمه تعالى بإخلاصه، بالهيئة المنتزعة من الجيء بالغائب بمحضر شخص، ومعرفة إياه، وعلمه بأحواله، فمعنى مجيئه ربّه بقلبه أنّه أخلص قلبه لله ﷻ، وعلم الله ذلك منه كما يُعلم الغائب وأحواله بحضوره، وحاصل معنى مجيئه حلوله في مقام الامتثال.

﴿إِذْ﴾ بدل من الأولى في أوجهها، أو متعلق بـ«سَلِيم» أو بـ«جَاءَ»
﴿قَالَ لِأَيِّهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ أي شيء تعبدون؟ ﴿أَيُّفَكَآ — إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ الاستفهام للإنكار أو التقرير.

(نحو) و«إِفْكَآ» مفعول من أجله لـ«تُرِيدُ». و«إِلَهَةٌ» مفعول لـ«تُرِيدُ»، وقُدِّمًا للفاصلة، ولأنَّهما الغرض الأهمُّ بالإبطال. و«دُونُ» نعت للآلهة. ويجوز أن يكون «إِفْكَآ» مفعولاً به لـ«تُرِيدُ»، و«إِلَهَةٌ» بدل كُلِّ مبالغة، كأنَّها نفس الكذب، وهو الإفْك، أو يقدر مضاف، أي: عبادة آلهة.

﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ الأوائل والأواخر، أظننتم أنّه غير موجود، أو موجود راض بعبادة غيره، أو عاجز عن الانتقام ممَّن عبد غيره، أو غير أهل لأن يعبد.

وكانوا يعظّمون الكواكب، ويجعلون أصناماً لها بحسبها، يعبدونها عبادة يتذرّعون بها إلى عبادة الكواكب، واستترال روحانيّة يثبتونها لها، وجلب خيرها ودفع شرّها، وينسبون الأمور إليها.

ودنا عيدهم فأرسل ملكهم إلى إبراهيم أن يحضره معهم، ففعل ﷺ ما ذكره الله عنه بقوله: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ ليلاً بعينه، وهم مشاهدون، يومهم أنّه يأخذ من النظر فيها ما يصلح له وما يكون، أو فعل ذلك دون حضورهم، فأخبرهم بعد حضورهم أنّه قد نظر، وهذا معرضة بفعل، كإخفاء

يوسف الصواع في وعاء شقيقه، وتأخيره في التفتيش.

أو المراد أنه نظر في علم النجوم أو كتب النجوم وأحوالها. والنظر في النجوم مع اعتقاد أنه لا فاعل إلا الله ولا تأثير لها وما هي إلا أمارات [قيل:] جائز. والمراد بالنجوم الجنس ليصدق بالواحد، كما روى زيد بن أسلم أنه نظر في نجم طلع وقال: لم يطلع قط إلا بسقم.

﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ في الحال سُقْمًا مَّا، فَإِنْ أَقْوَى النَّاسُ لَا يَخْلُو سَاعَةَ عَنْ خُرُوجِ الْمَزَاجِ عَنِ الْاِعْتِدَالِ خُرُوجًا مَّا، أَوْ أَرَادَ سَقَمَ الْمَوْتِ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِعِبَارَةِ الْحَالِ لِتَحَقُّقِ الْوُقُوعِ، وَلَوْ أَرَادَ الْحَقِيقَةَ وَالتَّصْرِيحَ لَقَالَ: سَأُسْقِمُ، أَوْ أَرَادَ مُسْتَعَدًّا الْآنَ لِسَقَمِ الْمَوْتِ بِالْإِيْمَانِ وَالْعِبَادَةِ مِنَ الْآنَ، أَوْ مُتَضَرِّرَ الْقَلْبِ لِكُفْرِهِمْ.

وعن سفيان الثوري وسعيد بن جبير: إِنَّهُ فِيهِ بَعْضُ سَقَمِ الطَّاعُونَ، وَكَانُوا شَدِيدِي الْخَوْفِ مِنْهُ لَاعْتِقَادِهِمُ الْعُدُوَّ مِنْهُ، وَكَانَ أَغْلَبَ الْأَسْقَامِ عَلَيْهِمْ.

وهذا من معارض الكلام كقوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ (سورة الأنبياء: ٦٣)، وقوله لسلطان في شأن سارة: «إِنَّهَا أُخْتِي»، وكقول رسول الله ﷺ: مَنْ مَاءٍ، لِمَنْ قَالَ لَهُ فِي هَجْرَتِهِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ يَرِيدُ بِالْمَاءِ نَظْفَةَ أَيْهِ، وَالسَّائِلَ ظَنَّ قَبِيلَهُ، وَقَوْلَ الصَّدِيقِ ﷺ فِيهَا: إِنَّهُ هَادٍ يَهْدِينِي، لِمَنْ قَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ يَرِيدُهُ ﷺ، لِأَنَّهُ يَهْدِيهِ فِي الدِّينِ، وَالسَّائِلَ يَظُنُّهُ هَادِي الطَّرِيقِ فِي الْأَرْضِ.

وعن قتادة: إِنَّ «نَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ» كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ حَقِيقَةً فِي التَّفَكُّرِ، قُلْتُ: لَعَلَّ ذَلِكَ فِي عَرَفِ الْعَرَبِ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ، وَلَا سِيْمَا إِنْ أُيِّدَ بِنَقْلِ عَنِ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ فِي كَلَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَلَعَلَّهُ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ مِنَ الْأَوَجِهِ ثُمَّ نَقَلْتُهُ الْعَرَبَ إِلَى ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ التَّفَكُّرِ.

﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ بسبب قوله: «إِنِّي سَقِيمٌ»، تَوَلَّوْا تَوَلَّى عَظِيمًا فِي

إسراع، أكد التولي بـ «مُذْبِرِينَ» وهو حال مؤكدة لعاملها.

﴿فَرَاغَ﴾ مال عقب إدبارهم عنه، وهو في بيت أصنامهم لشدة رغبته في كسرها، وأصل الروغان الميل عن الشيء باحتيال واختداع وإخفاء، واستعمل في مطلق الميل لعلاقة الإطلاق والتقييد، أو على طريق الاستعارة ﴿إِلَى آلهَتِهِمْ﴾ ليخاطبها.

﴿فَقَالَ﴾ لها ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ من هذا الطعام الذي وضع لكم؟ وكانوا يضعون الطعام لأصنامهم في أعيادهم يتبركون به، وضمير العقلاء للتهكم بها لا تبعاً لهم، لأنه لا يتابعهم في تعظيمها، ولا ينطق بلفظ يخلو فيه عن قصد ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ بإجابتي بأن الآلهة لا تأكل أو بأننا شعبنا.

﴿فَرَاغَ﴾ مال ميل إرادة ضرب كما مال أولاً ميل إرادة خطاب ﴿عَلَيْهِمْ﴾ إليهم، ولكن لفظ «عَلَى» للاستعلاء عليها ﴿ضَرْبًا﴾ مفعول مطلق لحال محذوفة أي ضارباً لها ضرباً، أو لفعل مضرر هو مع معموليه جملة حالية، أي يضرهم ضرباً. وضمير «عَلَيْهِمْ» هُكْم من الله ﷻ عليهم. ولا ينصب [ضرباً] على التعليل، لأن زمان الروغ والضرب غير متحد إلا إن لم نشترط الاتحاد، أو لشدة تقاربهما عدداً واحداً، وأراد بالروغ رفع اليد في الضرب وإمالتها.

﴿بِالْيَمِينِ﴾ اليد اليمنى لأنها أقوى فهي أشد ضرباً، أو اليمين القوة حتى قيل: إن اليمين حقيقة في القوة مجاز في اليد، وليس كذلك، أو اليمين الحلف، فالباء للسبب بسبب حلفه كما قال تعالى: ﴿تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ (سورة الأنبياء: ٥٧)، وما تقدم أولى. والباء للآلة.

﴿فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ﴾ الفاء للترتيب بلا اتصال، أو يقدَّر: مضت مدة فأقبلوا، وذلك أنَّهم رجعوا من عيدهم بعد فراغهم منه، فعلموا أنَّها مكسورة، وسألوا عن الكاسر، فقبل: إبراهيم، فأخضر. ومعنى «يَزِفُونَ» يسرعون.

﴿قَالَ﴾ بعد عتابهم له، وتوبيخه لهم، والإنكار عليهم ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْتُونَ﴾ ما تحتونه بالحديد من خشب أو حجر، والناحت أفضل من المنحوت، وهو ما كنتم من قبل تستحقرونه، وما زاد فيه شيء إلا نحتكم، حتَّى زعم بعض أن «مَا» مصدرية، كأنه قيل: ماتعدون إلا نحتكم.

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ الجملة حال من واو «تَعْبُدُونَ». و«مَا» اسم واقع على الأشكال والصور التي ينحتونها في الخشب والحجر، أو مصدرية، أي خلقكم وخلق عملكم الذي هو النحت، وما تولد منه من الأشكال، فالكُلُّ مخلوق ولستم بخالقين لشيء، ولا تلك الأشياء المخلوقة خالقة لشيء، فكيف يعبد ما ليس بخالق؟ وكيف يعبد المخلوق المخلوق؟.

(أصول الدين) وأفعال المخلوق خلقها الله طاعة، ككسر إبراهيم الأصنام، أو معصية كنحتهم، أو غير طاعة ولا معصية. ولا موجود إلا خالق ومخلوق، والخالق الله تعالى والمخلوق ما سواه، وصفاته تعالى قديمة هي هو، وأفعاله مخلوقة له هو خلقها، وخلق قصْدُ كُلِّ قاصد، وإرادة كُلِّ مريد. ويجوز تفسير ﴿مَا تَعْمَلُونَ﴾ بكلِّ ما يعملون من النحت وغيره من المباحات وغيرها.

ومن العبث جعل «مَا» مصدرية، وتأويل المصدر بمفعول، مع أن جعل «مَا» اسماً بمعنى مفعول كاف، ولا مانع منه معنوي ولا صناعي، ويضعف جعل «مَا» استفهامية إنكارية، بمعنى: أي شيء تعملون في عبادتكم أصناماً تحتونها؟ وجعلها نافية أي: وما تعملون شيئاً لم يخلقه الله، لعدم الدليل عليهما، وعدم الداعي إليهما.

﴿قَالُوا﴾ أي قومه الناحتون للأصنام العابدون لها، كان نحتها بصنعهم أو بصنع غيرهم ﴿ابْنُوا لَهُ، بُنْيَانًا﴾ حائطًا، قيل: مستدير توقدون فيه نارًا، طوله ثلاثون ذراعًا وعرضه عشرون، وقيل: البناء استعارة أصليّة لنسج المنجنيق، اشتق منه على طريق التبعية التصريحية التحقيقية ابن، والصحيح الأول، والمنجنيق محتاج إليه من خارج.

﴿فَأَلْقَوْهُ فِي الْحَمِيمِ﴾ أي في النار الشديدة الانتقاد و«ال» بدل من الإضافة، أي في جحيمه، أي جحيم البنيان، أو للعهد الذي في أذهانهم. و«أَلْقَوْهُ» أمر.

﴿فَارَادُوا﴾ الفاء للترتيب الذكري لا الخارجي، لأن إرادة الكيد متقدمة على القول وما بعده ﴿بِهِ كَيْدًا﴾ سوءًا باحتيال، غلبهم بالحجة وخافوا الافتضاح أو أن يتبعه الناس، فأرادوا قتلَهُ بِأَشَدِّ قِتْلَةٍ. والباء للإلصاق.

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ﴾ بالإذلال وإبطال سعيهم، وبإعلائه السُّفُلَاءَ بالرهان، إذ أحياه في النار وجعلها باردة سالمة من شدة البرد، يتصرف فيها، ويأكل من ثمار حطبها ثمارًا طارئة أحدثها الله فيها، كرتب حطب النخل، وعنب حطب شجر العنب، وهكذا، وقيل له: عن أنعم عيشه، فقال: عيشتي في النار، وذلك أنسب من تفسير ﴿الْأَسْفَلِينَ﴾ بالهالكين، أو بالمعذنين بنار الآخرة في الدرك الأسفل.

﴿وَقَالَ﴾ في بعض أوقاته ولو بعد علمه بما أمروا به من البنيان والنار على أنه علم أنه يقيه الله تعالى حيًّا، أو طمع أو ذهل غافلًا، ولو زمانًا قليلًا يعبد الله فيه، قبل قتله الذي يظنه، والإيأس من المخلوق جائر لا من الله ﷻ.

﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ مهاجر إليه مفارق لكم مقدارًا أراده الله ﷻ، أو الذهاب بالقلب إلى الله تعالى في أي مكان يكون، وقيل: المراد الشام، وقيل:

مصر. «سَيَهْدِينِ» إلى ما فيه بقاء ديني وصلاحي، وزيادته من إرشاد ومكان صالح. والسين لتأكيد الوقوع في المستقبل، وجزمه لتقدم الوعد له بالهدى، أو على عادته مع الله تعالى وَقُوَّةُ رَغْبَتِهِ وَطَمَعِهِ، وليس المراد بالذهاب الموت بنارهم، وبالهداية الهداية إلى الجنة، كما زعم بعض، لقوله:

«رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ» فَإِنْ مِنْ يَمُوتُ قَرِيبًا قَبْلَ حُمُودِ النَّارِ الموقدة، وهو بلا زوج وفي غير سنِّ الولادة لا يطلب له ولدًا، وشهر أنَّه في وقت قوله ذلك بالغ أو أنَّ ذلك ومستعدُّ له.

ولم يجزم موسى عليه السلام بل قال: «عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ» (سورة القصص: ٢٢)، لتفاوت مقامات الأنبياء، وإبراهيم أعلى منه عليهما السلام، ولأنَّه بصدد أمر دُنْيَوِيٍّ وهو النجاة من فرعون، قيل: ولأنَّه قاله قبل البعثة، وفيه أن إبراهيم كذلك على المشهور، ولعدم وعد الله له قبل وعدم تقدُّم اعتياده، وعبارة بعض أن إبراهيم قال ذلك بعد البعثة.

و«مِنْ» للتَّبْعِيضِ، أي ولدًا من الصَّالِحِينَ، يعينني على الدُّعَاءِ إلى توحيد الله وعبادته، ويؤنسني في الغربة.

[قلت:] والهبة مع العقلاء في الأولاد غالبية في القرآن وكلام العرب، ومن غير الغالب قوله تعالى: «وَوَهَبْنَا لَهُ، مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا» (سورة مريم: ٥٣)، والمراد هبة نبوة لا هبة ذات.

ويدلُّ للولد قوله تعالى: «فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ» وهو مُقَوِّمٌ لمن قال: إِنَّهُ حين قال ذلك بالغ كبير، بشَّره الله الرحمن الرحيم بالولد، وصرَّح له بأنَّه ذكر، وأنَّه يبلغ أو أن الحلم، وهو سنُّ التكليف، وقد قيل: إِنَّهُ حين تسليم نفسه للذبح مراهق، فكيف إذا زاد؟ وقيل: ما وصف الله نبيًّا بالحلم لعزَّة وجوده إلا إبراهيم وابنه عليهما السلام.

والغلام إسماعيل على الصَّحِيح، وقيل: إسحاق، والقولان عن ابن عباس، ويروى أنه أمر بذبح إسحاق وهو بالشَّام فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة مسيرة شهر إلى منى، وكَمَّا فدي بالكبش رجع في مسائه مسيرة شهر طوى الله له الأرض، وأكثر الروايات عن ابن عباس أنه إسحاق، ويناسبه أنه بالشَّام، وأنه أمر بذبح من بشرَّ به، وليس في القرآن أنه بشرَّ بولد غير إسحاق، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ (سورة هود: ٧١)، وقال: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (سورة الصافات: ١١٢)، وهذا بعد قصة الذبح يدلُّ على أنه بشرَّ بالنبوة، وأوَّل الآية وآخرها يدلُّ أن الذبح إسحاق.

وكذا روي أن يعقوب كتب من الشَّام إلى مصر: «من يعقوب إسرائيل بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله» ودلَّ على أن الذبح إسماعيل أنه ذكر الله تعالى البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة الذبح، وأيضًا قال الله تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾ (سورة هود: ٧١)، فإنَّ المناسب بحسب الظاهر أن لا يأمره بذبح إسحاق، وقد وعدة بنافلة وهو يعقوب بن إسحاق، وأيضًا وصف إسماعيل في القرآن على الصبر لا إسحاق فهو الصابر على الذبح.

وقال عالم يهوديُّ أسلم لعمر بن عبد العزيز: إنَّ الذبح إسماعيل لكنَّ اليهود حسدوكم، وأيضًا قرني الكبش معلق بالكعبة، وقد رآه ابن عباس مع بقية الرأس البالية. وسأل الأصمعيُّ أبا عمرو بن العلاء، فقال: أين ذهب عقلك يا أصمعي؟ متى كان إسحاق بمكة، إنما بنى البيت مع إبراهيم إسماعيل، وقيل لرسول الله: يا ابن الذبيحين، فتبسَّم ولم ينكر.

﴿فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ
قَالَ يَكَابَتَ إِفْعَلْ مَا تَأْمُرُ سَجَدَ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَمَا آسَأُوا وَلَهُمْ لَظْمٌ

﴿وَلَدَيْنَا أَنْ يُبْرَاهِيمَ﴾ ١٠٢ قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٣﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٤﴾ وَلَدَيْنَا بِذِي نَجْعٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٥﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٦﴾ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٧﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٩﴾ وَنَشَرْنَاهُ إِسْحَاقَ وَيَسَاقُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٠﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١١﴾﴾

-٢-

قصة الأمر بذبح إسماعيل عليه السلام

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ عطف على محذوف، أي وهبنا له ولداً من الصالحين ونشأ فلماً بلغ... و«مع» متعلق بـ«بلغ»، أو بمحذوف حال من المستر، ولا إشكال في ذلك كما تُوهَّم، لأن إبراهيم مختص بالسعي قبل بلوغ إسماعيل السعي، ولما بلغه كان مُشترِكاً معه فيه.

(خو) ولا داعي إلى تعليقه بالسعي مع وجود غيره، فإن المصدر إذا كان على معنى الفعل وحرف المصدر كما هنا اجتنب تقلب معموله عليه، ولو كان ظرفاً ما وجد وجه آخر. وإذا لم يقصد استحضار معنى الفعل وحرف المصدر جاز التقلب، وسواء عُرف أو نكر.

والمراد: السعي في مصالح الدين والدنيا، وذلك الوقت أفضل الأوقات للأب من الولد، لبلوغ الانتفاع به مع ذل الصغر، فإنه إذا كبر بلغ وقتاً تدعوه نفسه فيه إلى عناد أبيه، ويقال: السعي معه إلى الجبل، ويقال: سنّه يومئذ ثلاث عشرة سنة، وقيل: سبع سنين.

﴿قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ﴾ اسم زمان ميمي، أي في حال النوم ﴿أَنِّي أَدْبَحُكَ﴾ أعالج ذبحك بتحديد الشفرة وتوجيهها إلى عنقك، والتعمد

بها عليه، وإن رأى أنه لا يندبح، أو كلما اندبح موضع انغلاق كما كان، فإنه لم يذكر لابنه عدم الاندباح ليرى ما عنده من الصبر، ويبحث بأن الأصل في حقه أن يذكر كل ما رأى^(١)، ويحتمل أنه رأى أنه يذبحه وأتم الذبح، ولا يلزم من هذا قدح بمخالفة أنه لم يذبحه تحقيقاً في اليقظة، لأن الله تعالى أن يشير بما شاء إلى ما شاء، وفي ذلك أعظم الصبر.

أو رأى في المنام ما تأويله الذبح لا نفس الذبح فذكر التأويل، أو أتى في المنام فقيل له: اذبح ابنك، أو لماً بشرته الملائكة بالغلام قال: هو إذن ذبيح لله تعالى، وكلاً بلغ معه السعي قيل له في المنام: أوفِ بنذرك.

وروي أنه رأى في الليلة الأولى أنه أمر بذبحه فأصبح يومه يفكر أمن الله تعالى وهو يوم التروية، ومثل ذلك في الليلة الثانية، فعرف أنه من الله، فيومها يوم عرفة، ومثله ليلة النحر فهم بنحره، وذلك يوم النحر لعمده إلى نحره، ولنحر فداته.

وفي ذلك كله مبادرة إلى تصديق الرؤيا لأنها من الأنبياء حق، والمبادرة إلى إنفاذها أدل على كمال الإيمان، وحال الأنبياء سواء يقظة ومناماً، ولم يقل: أنني ذبحتك، استحضاراً للحال الماضية في المنام رؤية وذبحاً، ولا دليل على أن الرؤيا تكررت فكانت بالمضارع والذبح لم يتكرر فكان بالمضارع للاستحضار، أو لمشكلة ما تكرّر معالجة الذبح بلا اندباح في المنام، وكيف تتصور الرؤية بلا تكرّر ذبح؟.

﴿فَانظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ مبتدأ وخبر وصلة، أي ما الذي تراه؟ والجملة

مفعول لـ «انظر» معلق عنها، أو «ماذا» اسم واحد مفعول لما بعد، والمجموع معلق عنه «انظر».

١- هذا على فرض أنه رأى في المنام كل التفاصيل التي ستقع له، وهذا بعيد.

والكلام على صورة المشاورة ليرى ما عنده في الشدة فإن ظهر ضعفه أو جزعُه ثبت وقواه، وليوطن نفسه فيعظم ثوابه. [قلت:] والمشاورة مشروعة، ولو شاور آدم الملائكة ما خرج، ولكن محال أن لا يخرج، وقد قضى الله ﷻ به.

﴿قَالَ يَا أَبَتِ﴾ نداء توكير كما ناداه أبوه نِدَاءَ تَرْحُمِ ﴿افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ الرابط محذوف على غير قياس لأنه مجرور بحرف جر بدون وجود شروط حذفه، نعم أجاز بعض النحاة حذف الرابط بلا شرط، إذا ظهر المعنى، وخص بعض مَادَّةَ «أمر» بذلك، أي ما تؤمر به.

(نحو) وقيل: حذف الجار وانتصب المحل، فكان كالضمير المنصوب بالمتعدي، ففي مثل هذا للخروج به عن ذلك لا أعيب على من يجعل «ما» مَصْدَرِيَّةً فلا تحتاج لرابط، والمصدر بمعنى مفعول، أي افعل مأمورك، ومأموره هو ما أمر به.

وإنما علم الابن أن الأب مأمور لعلمه أنه لا يُقَدِّم إلى ما لم يؤمر به، أو لعلمه بأنه رأى أبوه الرؤيا، وعلم أن رؤيا الأنبياء حق، ولا مانع من أن يريد: افعل ما أمرك الله به، وإن لم يأمرك فلا تفعل. ولم يقل: افعل ما أمرت ليدل بالمضارع على استحضار الحال الغريبة، أو على التكرار إن علم أن أباه أمر مراراً أو على الاستقبال بمعنى أن ما مضى غير جزم فافعل ما تؤمر به على الجزم.

﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ على ما أراد الله ﷻ الذبح وما فوقه، وفي قوله: ﴿مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ مع أنه المناسب للفاصلة رسوخ ليس في «صابراً»، وفي ذلك إغراء لأبيه عن أن تأخذه شفقة.

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ انقاد هو وأبوه لأمر الله، ويجوز أن يكون من أسلم المتعدي، أي: أسلم الابن نفسه للذبح وأسلمه أبوه ولم يشح به ﴿وَوَلَّهُ﴾

لِلْجَبِينِ» صرعه، وأصله الصرع على التلّ، وهو مجتمع التراب، وصار حقيقة في الصرع مطلقاً. واللام للبيان، كقوله تعالى: ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ (سورة الإسراء: ١٠٩)، وقوله:

..... وخر صريعاً للدين وللهم^(١)

والجيين: أحد جانبي الوجه، فنقول: يختار الجيين الأيمن. وروي أنّه قال: يا أبت كَبَّنِي على وجهي لئلاّ ترحمني برؤية وجهي فلا تجهز عليّ، فلم يأخذ أبوه بكلامه، بل صرعه على الجيين مع أنّه لم يرد بالصرع ما يظهر من العنف لأنّهما معاً منقادان.

[وقيل:] وقال أيضا: يا أبت اشدّد رباطي لئلاّ أضطرب واكف ثيابك لئلاّ ترى أمّي دمي عليها، فتزداد حزنا، وأسرع بامرار السكين ليكون أهون عليّ وأقرئ أمّي السلام منّي، وكلّ منهما يبكي، وأبوه يقبله.

وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عبّاس أنّه قال: يا أبت ما عندك ثوب تكفيني إلّا قميصي هذا وكان أبيض فانزع وكفني فيه، ولعلّه لم يفعل لأنّه يؤخر الترع إلى ما بعد الموت، فجرّ الشفرة جهده وهي حادّة ولم تؤثر شيئا بإذن الله، [قلت:] ولا حاجة إلى ما يقال: إنّ الله عَزَّ وَجَلَّ جعل منحره نحاسا ولا إلى ما يقال: ألبسه الله حلقة نحاس.

وروي أنّه حدّها فأعاد الجرّ فلم تؤثر فعَل ذلك مرّتين، وروي أنّه لم يجرّها بل قلبها جبريل العَلَّاء، وزعم بعض أنّه كلّما قطع موضعاً من الخلق ردّه الله تعالى، ولعلّ الابن لا يحسّ بذلك إن صحّ.

١- صدر البيت: تناوله بالرمح ثمّ أتى له. البيت مختلف في نسبه وهو من الشواهد. معجم

شواهد اللغة، ج ٧، ص ٣٩٢.

وقيل: لَمَّا أَرَادَ الْجُرَّ قَالَ مَلِكٌ: يَا إِبْرَاهِيمُ لَا تَفْعَلْ بِالْغَلَامِ شَيْئًا، خذْ مَا وَرَاءَكَ، وَهُوَ كَبَشٌ ذَكَرَهُ اللَّهُ ﷻ، أَوْ قِيلَ لَهُ: أُمْسِكْ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَرَأَى كَبَشًا يَنْحَطُّ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَنَادَيْنَاهُ﴾ ناداه ملك من خلفه أو فوقه ﴿أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ فعلت ما رأيت في المنام. وجواب «لَمَّا» محذوف يقدر هنا أي: كان ما كان من شكر واستبشار بالنجاة والفوز بما لم يفز به أحد، وبعض قدره بعد الجبين هكذا: أَجْزَلْنَا لَهْمَا الْأَجْرَ، وقدره الخليل وسيبويه قبل «وَتَلَّهُ»، وقيل: الجواب: «وَتَلَّهُ»، وقال الكوفيون: «نَادَيْنَاهُ»، بزيادة الواو في الموضعين على القولين، ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ من جملة الجواب أو مستأنف.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي ما ذكر من الرؤيا والعمل بها من جانب الأب والابن، ﴿لَهُوَ الْبَلَاءُ﴾ الامتحان ﴿الْمُبِينُ﴾ الظاهر صعوته لكل أحد، أو المظهر مزيتهما على غيرهما من حيث ذلك، وفي ذلك تحقيق لإحسانهما وتأهلتهما لنيل ما لم ينل غيرهما.

﴿وَقَدَيْنَاهُ﴾ عقب معالجة الذبح على ما مر، وذلك عند الصخرة التي بمنى، وعن الحسن: في الموضع المشرف على مسجد منى، وعن الضحاك: في المنحر الذي ينحر فيه اليوم، كما رواه عطاء بن السائب عن قريشي عن أبيه عنه ﷺ، وقيل: في جبل العباداة في الشام، وبعض: في بيت المقدس.

﴿بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ كبش عظيم سمين أبيض أقرن أعين، وروي أملح بدل أبيض، وذلك مذهب الجمهور، وعن الحسن أنه وعمل أهبط عن ثبير، ولعله لم يصح عنه، وقد روى عنه ابن أبي حاتم أنه كبش وأن اسمه حرير.

وقيل: العظم في الآية عظم الشأن، وإنه كبش هابيل الذي تُقْبَلُ عنه، يرعى في الجنة إلى ظلك العرم. مرقين: عظمه لأنهم خلقه من الله يرعى في الجنة أربعين

عاماً لم تلده نعجة، وقيل: خلقة من الله كذلك في وقته، وقيل: عظمه لأنه متقبّل عن هابيل ومتقبّل عن إبراهيم، وقيل: لأنه فدي به نبيء ابن نبيء، وقيل: لأنه جرت السنة به إلى آخر الدهر، وعن ابن عباس: كبش عن ثبير، وعن علي: وجده مربوطاً بسمرة في أصل ثبير.

وعن ابن عباس: أرسل عليه كبش من الجنة، رعى فيها أربعين عاماً، فبعث إليه ابنه بعد فدائه به فرماه بسبع حصيات عند الجمرة الأولى، فهرب فرماه بسبع عند الوسطى كذلك، وبسبع عند الكبرى، فأتى به إلى المنحر من منى فذبحه أبوه وذلك سبب رمي الجمار.

والمشهور أن سبب الرمي أن الشيطان تمثّل له بصورة صديق ناصح فلم يتمكن، وتعرّض للابن كما في كتب القصص، وروي أنه سدّ الوادي عند الجمرة الأولى، فأمر الملك إبراهيم، أن يرميه بسبع فرماه، فوجد الطريق، وكذا عند الثانية والثالثة.

وأسند الفداء إلى الله تعالى لأنّ المعنى: فكفناه من الذبح بذلك الكبش، أو الفادي إبراهيم، والمعنى: أعطينا إبراهيم ما يفدى به ولده منّا.

﴿وَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ أبقينا له ذكراً بخير مستمرّاً، أو أبقينا عليه هذا اللفظ، وهو قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ على حدّ ما مرّ، ولم يذكر في العالمين لأنّ نوحاً فيهم أشدّ شهرة لأنّه آدم الثاني، وكان سبباً لنجاة من نجا من الطوفان، وليس ذلك لإبراهيم.

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ إشارة إلى بقاء ذكره الجميل، وليس ما تقدّم لهذا المعنى فلا تكرير. ولم يذكر «إِنَّا» لأنّ هذا في إبراهيم، وما قبل فيه وفي ابنه، فإنّ هذا سيق تعليلاً لجزاء إبراهيم وحده، وما قبل لجزائهما، أو لأنّ

القصة لم تَمَّ الآن كما تَمَّتْ كُلَّمَا قَالَ: «نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»، أو لم يذكر «إِنَّا» اكتفاءً بذكره قبل.

«إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ» فِي قَضَائِنَا، وَمَرَّ مِثْلُهُ «وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ» ظَاهِرٌ فِي أَنَّ إِسْحَاقَ لَيْسَ الْابْنُ الْمَذْكُورُ الْمُرَادُ ذُبْحَهُ الْمُفْدَى، بَلْ هُوَ إِسْمَاعِيلُ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ أَرَادَ الْإِجْمَالُ وَالْإِحْتِمَالُ لَقَالَ: وَبَشِّرْنَاهُ بِأَنَّهُ نَبِيٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَلَمَّا مَيَّزَ إِسْحَاقَ بِاسْمِهِ نَاسَبَ أَنَّهُ غَيْرُ الْابْنِ الْمَذْكُورِ.

(نحو) و«نَبِيًّا» و«مِنَ الصَّالِحِينَ» حَالَانِ مِنْ إِسْحَاقَ مَقْدَرَتَانِ، أَيْ سَيُوجَدُ خَارِجًا، وَهُوَ نَبِيٌّ رَاسِخٌ فِي الصَّلَاحِ، فَإِنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ حَالِ التَّبَشِيرِ، كَمَا لَمْ يَوْجَدِ الْخُلُودُ حِينَ الدَّخُولِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ» (سورة الزمر: ٧٣)، وَلَا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا مَقْدَرَةً، فَلَوْ قُلْتُ: حَكَمْتُ بِزَيْدٍ قَاضِيًا غَدًا كَانَتْ مَقْدَرَةً، وَالبَشَارَةُ تَكُونُ بِالْأَحْدَاثِ لَا بِالْأَجْسَامِ، وَالْمَعْنَى بِوُجُودِ إِسْحَاقَ بَعْدُ «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى» (سورة النحل: ٥٨)، مَعْنَاهُ بَوَلَادَةُ الْأُنْثَى.

«وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ» أَفْضَنَّا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ بَرَكَاتِ الدِّينِ، كَجَعَلْنَا أَكْثَرَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنْهُمْ، وَبَرَكَاتِ الدُّنْيَا، كَتَكْثِيرِ نَسْلِهِمَا وَجَعَلْنَاهُمَا مُلُوكًا، وَإِتْيَاءَ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. قِيلَ: بَارَكْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي أَوْلَادِهِ، وَعَلَى إِسْحَاقَ بِأَنَّهُ أَخْرَجْنَا مِنْ صُلْبِهِ أَلْفَ نَبِيٍّ، وَأَوْفَاهُمْ يَعْقُوبَ وَأَخْرَجْنَاهُمْ عَيْسَى عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ السَّلَامُ.

«وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ» بِالْإِيمَانِ وَالْعِبَادَةِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَنَفْعِ عِبَادِ اللَّهِ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ «وَوَظَلَمَ لِنَفْسِهِ» بِالْإِشْرَاقِ وَمَا دُونَهُ مِنَ الْمَعَاصِي «مُيِّنٌ» ظَاهِرُ الظُّلْمِ، [قُلْتُ:] وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ ذُرِّيَّةُ الصَّالِحِ صَالِحَةً وَلَا عَيْبُ عَلَى الصَّالِحِ بَفْسَادِ ذُرِّيَّتِهِ.

(الحجة على أن الذبيح إسماعيل) امتن الله ﷻ على إبراهيم بالذبيح وهو إسماعيل، وبابنه إسحاق هذا الممدوح، وإسماعيل هو أكبر سنًا، فما الحكمة في دعوى تعدّي الذبيحة عنه إلى من بعده؟ وأي دليل وهو أيضا يذكر قبل إسحاق إذا ذكرا في القرآن كما يقدم إسحاق على ابنه يعقوب، وكما قدم إسحاق على يعقوب في الهبة إذ قال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (سورة الأنعام: ٨٤)، لتقدمه بالزمان.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيَّ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (سورة البقرة: ١٢٦)، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (سورة البقرة: ١٤٠)، وقال ﷻ: ﴿قُلْ — آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (سورة آل عمران: ٨٤)، وقال ﷻ: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (سورة النساء: ١٦٣)، وقال تبارك وتعالى: ﴿قَالُوا تَعْبُدُوا إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ (سورة البقرة: ١٢٣).

وعلى أن الذبيح إسماعيل عليّ وابن عمر وأبو هريرة وكثير من الصحابة والتابعين وغالب المحدثين، ونسب لعلماء الصحابة، ويناسب ذلك وصفه بالصبر في قوله ﷻ: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ (سورة الأنبياء: ٨٥)، وبصدق الوعد في قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ (سورة مريم: ٥٤) ■ فناسب قوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾.

ويناسب ذلك أيضا شهرة، لأن قصة الذبح في مكة، وشهرة تعليق قرني الكيش بالكعبة حتى احترقا حين احترقت أيام حصار الحجاج عبد الله بن الزبير، ويناسب توارث قريش لهما خلف عن سلف.

ويناسبه ما رواه الحاكم والطبري بسنده إلى معاوية: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَاتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَفْتَ الْكَلَاءَ يَابِسًا وَالْمَاءَ عَابِسًا، هَلْكَ

المال وضاع العيال، فعُد عليّ ممّا أفاء الله تعالى عليك يا ابن الذيحين» فتبسم رسول الله ﷺ^(١).

(قصة الذبيح الثاني) وأحد الذيحين أبو النبي ﷺ ، استضعفت قريش عبد المطلب، وأيضاً تمنى أن يجد من يُعينه على حفر زمزم حين أمر بحفرها، فنذر إن رُزق عشرة أولاد أن ينحر عاشرهم، فكان أباه ﷺ ، فأمرته كاهنة أن يقربه وعشرة من الإبل ويقرع، فكلما وقعت القرعة عليه زاد عشرة، حتّى نمت مائة وقعت عليها، فكانت فداء له وكانت دية للرجل، وقيل: قال أخواله: ارض ربك وافد ابنك فبلغت مائة.

والآخر: إسماعيل، ويناسب ذلك أن في التوراة: «خذ ابنك وحيدك الذي تحبه، وامض به إلى بلد العباد، واصعده ثم قرباًناً على أحد الجبال الذي أعرفك به» ألا ترى إلى قوله: «وحيدك»، ولا يصدق إلا على إسماعيل إذ ولد له، وهو ابن ست وثمانين، وولد له إسحاق وهو ابن مائة، وأيضاً قوله: «الذي تحبه» أنسب بأوّل ولد لأنّه أشدّ حباً عند أبيه.

ومعنى «وحيدك»: ولدك الذي لا ولد لك سواه لا الذي انفرد بحضوره، كما يقول المتأوّل المبطل، إخراجاً لإسماعيل على أنّه بمكة تأويلاً باطلاً، كما تأوّل بعضٌ بأنّه وحيد أمّه، وهو باطل إذ لم يقل وحيد أمّه، بل قال: «وحيدك».

ويناسب ذلك أيضاً قول ابن كثير إن في بعض نسخ التوراة: «بكر» بدل «وحيدك»، وإن عمر بن عبد العزيز قال لعالم يهوديّ قد أسلم: أيّ ولدي إبراهيم الذبيح؟ فقال: إسماعيل قد علمت اليهود ذلك، لكن حسدوكم يا معشر العرب.

(نقد أحاديث موضوعة) ولا يصح ما روي عن العباس أنه عليه السلام قال: «الذبيح إسحاق» لأن في سنده الحسن بن دينار وهو متروك، وشيخه منكر الحديث، وعن أبي سعيد الخدري عنه عليه السلام: «إن داود سأل ربه أن يجعله مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأوحى الله إليه إني ابتليت إبراهيم بالنار، وإسحاق بالذبح، وابتليت يعقوب فصبروا»، و[قلت: هو موضوع عنه عليه السلام]. وكذا ما روي عن ابن مسعود أنه عليه السلام قال: «الذبيح إسحاق» وكذا ما روي عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال: «لَمَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْ إِسْحَاقَ كَرْبَ الذَّبْحِ قِيلَ لَهُ يَا إِسْحَاقُ سَلْ تَعْطَى» وأيضاً في سنده عبد الرحمن بن زيد، وحديثه غريب منكر، كما قال ابن كثير.

وكثر تحريفهم فلعَلَّهم حَرَّفُوا إِسْمَاعِيلَ بِإِسْحَاقَ، فالمرجع إلى ما مرَّ أولاً من الأدلة على أنه إسماعيل. واحتمال كون ذلك بالشام لا يدفع كونه بمكة. ودعوى أن القرنين حملاً من الشام خلاف الأصل، مع قوَّة أهل الشام على أهل مكة في الجاهلية عدداً وعدةً وديانةً، فكيف يتركون القرنين لهم؟. وخبر أنه سار في غداة وأخذ بإسحاق إلى منحر منى ورجع وبلغ أهله عشية اليوم موضوع، عليه أثر الإهمال.

وخبر: «يا ابن الذبيحين» ولو زعموا أن فيه من لا يعرف يُقَوِّيه ظاهر الآية ونصُّ التوراة، فنقول: لو كذب القائل: يا ابن الذبيحين لزجره النبي عليه السلام، ولو لم يعرف صحته ولا كذبه لم يتبسَّم له، بل يطلبه بالدليل، ودلَّ سكوته وتبسُّمه أن أباه عبد الله لم يولد حين قال عبد المطلب ما مرَّ، فطلب كمال العدد به لا كما قيل: إنَّه ولد حين قال. وحمل الأب على إسحاق لأنَّه عمُّ خلاف الأصل.

قال السيوطي: قد كنت أميل إلى أن الذبيح إسحاق ولَمَّا رأيت قوَّة الأدلة توقفتُ، وفي أدلة أنه إسحاق رائحة الأخذ عن اليهود، وظاهر الآية يكفي.

(فقهه) ومن نذر ذبح ولده عصى، ولا نذر في معصية الله وذلك لإبراهيم خاصة [إن صحَّ أنه نذر ذلك].

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَجَعَلْنَاهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْأَنَّهُمُ الْعَالِيَيْنِ ﴿١١٦﴾ وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمْ مِمَّنْ عِبَادُنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾﴾

من الله تعالى على موسى وهارون عليهما السلام

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ بالرسالة والدين والدنيا، وذلك تخصيص بعد تعميم ﴿وَجَعَلْنَاهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ﴾ ملك القبط وتعذيبهم أو من ذلك والفرق ﴿وَنَصَرْنَاهُمْ﴾ إياهم وقومهما أو إياهما، فعبّر بالجمع تعظيمًا، وهو أولى، ويدلُّ له الرجوع إلى التثنية بعد، فإنما جمع هنا تعظيمًا وللفاصلة، وهما مستبعان في الذكر لمن اتَّبَعَهُمَا في العمل.

﴿فَاكْأَنَّهُمُ الْعَالِيَيْنِ﴾ للقبط فرعون وغيره، و«هُمْ» تأكيد للواو، أو فصل لا بدَّل كما قيل، إذ لا مفهوم له، ولو بالاسميَّة، ولا بدَّ في البدل من ذلك، تقول: جاء زيد أخوك، فأفاد كونه أخًا، وجاء أخوك زيد، فأفاد اسم زيد.

﴿وَءَاتَيْنَاهُمَا﴾ بعد ذلك ﴿الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ التوراة المبالغة في الظهور، من «أبان» اللازم، أو في الإظهار من «أبان» المتعدي، والمبالغة مستفادة من الاستفعال، فإنه أشدُّ في المبالغة من الفعل والإفعال، وزيادة المبني تدلُّ على زيادة المعنى في الجملة وغالبًا.

﴿وَهَدَيْنَاهُمَا﴾ به ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الموصل إلى الأحكام الشرعية الكثيرة ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا﴾ أبقينا ذكرًا بالخير مستمرًا ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾ في الأقسام بعدهما، أو المفعول لفظ قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ...﴾.

﴿سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي﴾ بالإحسان الأخروي والديوي ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ مَنْ أَحْسَنُوا بِالْإِيمَانِ وَالْعِبَادَةِ ﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ في قضائنا وحكمنا، ومرّ مثل ذلك.

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتِفُونَ ﴿١٢٦﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٧﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٨﴾ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ لَمَحْضَرُونَ ﴿١٢٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٣٠﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٣١﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَأْسِينَ ﴿١٣٢﴾ إِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٤﴾

قصة إلياس عليه السلام

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ﴾ إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى، فهو إسرائيلي من سبط هارون عليه السلام، وقيل: هو من سبط يوشع، وقيل: ابن عم اليسع وأنه بعث بعد حزقيل، وقيل: ذو الكفل، والحق أنه إلياس المذكور في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا... ﴿سورة الأنعام: ٨٤﴾، فهو من ذرية إبراهيم عليه السلام، وقرأ ابن مسعود: «وإن إذريس» بدل ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ﴾.

(قصص) [وقيل:] إلياس والخضر حيّان، وكُلَّ إلياس بالفيافي، والخضر بالبحار، وقال الحسن: ماتا، ويقال: يصومان رمضان في بيت المقدس، ويحجّان كل عام. قيل: مات حزقيل النبيء وعبدت بنو إسرائيل الأصنام بعده، وغصبت

امرأة الملك جنيئة من مؤمن، وقتلته وكان يستخلفها الملك إذا غاب، فأوحى الله تعالى إلى إلياس أنه إن لم يردَّ إلى ورثة المؤمن جثته قتلها وألقاها جيفتين فيها، فتوعد إلياس بالقتل إن فعل، وفهرَّب إلى الجبال والكهوف وبعث في طلبه سبع سنين، ولحقه ضرٌّ وحزن وسأل الله تعالى أن يميتَه وقال: ملني بنو إسرائيل وملئهم، فقال الله تعالى: «أنت وليي وأميني وما هذا وقت أخلي منك الأرض»، قال: فأقحطهم سبع سنين، قال: أنا أرحم بعبادي، قال: فأربعًا، قال: أنا أرحم بعبادي، ولك ثلاث، وجاءهم بعدها، فقال: ادعوا أصنامكم، فدعوا ولم يعطروا، ودعا إلياس الله واليسع يقول آمين، فأمطروا بسحابة من جهة البحر كالترس فعمَّت وحسن حالهم، ثم ارتدُّوا فدعا الله تعالى أن يريخه منهم، فأوحى الله تعالى إليه أن يركب ما يجد في موضع كذا فوجد فيه فرسًا بصورة نارٍ فركبه إلى السماء، واستخلف اليسع.

﴿لَمَنِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ﴾ متعلق بمتعلق «من» أو بمن ومدخولها لنيابتها عنه، ويجوز أن يكون مفعولاً به لـ «اذكر» محذوفاً مُستأنفاً، أي اذكر وقت ﴿قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ طائفة من بني إسرائيل، لما فتح يوشع الشام أسكنهم بعلبك، بلد رُكب اسمه من لفظ بعل بمعنى مالك، وبكة وحذفت التاء أو بك بلا تاء.

﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ تحذرون عذاب الله الذي استوجبتم بالإشراك والمعاصي ﴿أَتَدْعُونَ﴾ تعبدون أو تسألون حوائجكم ﴿بَعْلًا﴾ صنماً طوله عشرون ذراعاً من ذهب، له أربعة أوجه، عظموه وجعلوا له خادماً، وسُمُّوهم أنبياء له، يكلمهم إبليس من جوفه بأمور الضلال فيحفظونها ويبلغونها الناس.

(خو) وهو لفظ عربيٌّ ولذلك صرَّف مع العَلَمِيَّة، بل يجوز صرفه ولو عجمياً لأنه ثلاثيٌّ ساكن، وقيل: اسم امرأة تأتيهم بضلال، كما قرئ: «بعلاء» كحمراء، وصرَّف على هذا لأنه ثلاثيٌّ ساكن الوسط.

وقال عكرمة وقتادة: البعل الربُّ بلغة اليمن، وعن قتادة بلغة أزد شُئوة، فهو عَلمٌ منقول من اسم نكرة، وقيل باق على التنكير بمعنى: أَدْعُونَ رَبًّا من الأرباب، وهم يسمُّون أصنامهم ومعبوداتهم أرباباً، و«بعلبك» بالشام، وموضع الصنم «بك»، وأضيف إليه «بعل» و رُكِّبَا.

﴿وَتَذَرُونَ﴾ تتركون ﴿أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ عبادة أحسن الخالقين أو سُؤَالَهُ حَاجَاتِكُمْ، والخالقين بمعنى المُقَدِّرِينَ، وَمَرَّرَ كَلامَ فيه، ولم يقل: «وَتَدْعُونَ أَحْسَنَ» بفتح الدال بمعنى تتركون مع مناسبتة لـ «تَدْعُونَ بَعْلًا» بإسكان الدال ومجانسته له، لأنَّ في هذه المجانسة — قيل — تكلُّفاً، وإِنَّمَا يحسن منها ما أتى عَفْوًا، وهذا بظاهره كلام كفر، لأنَّه لا يعجز الله عن شيء فضلاً عن أن يتكلَّفه، ولعلَّ قائله أراد: إنَّ حمل الكلام عليه تكلُّفٌ.

وقيل: لم يجنَّس لئلاً يقرأهما من لا يعرف ضبط واحد أو يعكس، لأنَّ المصاحف كانت غير مضبوطة ولا منقوطة، ويردُّه أنَّ هذا لا يعتبر كما لم يعتبر فتركوه بلا ضبط ولا نقط أوْلاً. وقيل: لأنَّ التجنيس في مقام الرضى، ويردُّه وقوعه في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (سورة الروم: ٥٥)، وقوله تعالى: ﴿يَكَادُ سَنَآ بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ...﴾ (سورة النور: ٤٣)، مع أنَّهما في غير الرضا. وقيل: لأنَّهم اتَّخذوا الأصنام آلهة وتركوا الله مع علمهم بأنَّه لا يملك ربُّهم، ويردُّه أَنَا لا نسلم أنَّ «تَدْعَ» بمعنى تترك مختصٌّ بالترك قبل العلم، و«تَذَرُ» بالترك بعده.

وقيل: لأنَّ لإنكار كلٍّ من دعاء وإنكار ترك أحسن الخالقين علةٌ غير علة الآخر فترك التجنيس لتغاير العلتين: علة الأول أنَّه لا قدرة لبعل، والثاني: أنَّ الله قادر على كلِّ شيء. وقيل: لأنَّه لا مجانسة بين واجب الوجود وبعل. وقيل: لأنَّ «يَدْعَ» بفتح الدال نزل فيما لا يُذَمُّ تاركه لأنَّه من معنى الدعة أي الراحة،

بخلاف «يذر»، ويردّه قوله تعالى: «وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبِّ» (سورة البقرة: ٢٧٨)، وقوله: «فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ» (سورة الأنعام: ١١٢)، وهما فيما لا يذم تركه. وقيل: لأن «يَدَع» في ترك الشيء مع اعتناء به، كإداع الأمانة، و«يَذَر» في الترك مطلقاً، وقيل: لأن في «يَدَع» بالفتح ثقلاً لاجتماع حرف الحلق مع الفتح.

والحقُّ الاعتناء بعبادة من هو أحسن الخالقين ومن هو ربُّ الأولين والآخرين، كما قال ﷻ وتعالى:

﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ تصريح ببطلان رأي آبائهم الذين قلّدوا. و«اللَّهُ رَبُّكُمْ» مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة، وقد يوجّه الاتصال بأن تجعل لفظ الجلالة خبراً لمخوف، أي هو الله، أي أحسن الخالقين هو الله، فـ«رَبُّكُمْ» عطف بيان أو بدل من لفظ الجلالة. ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ كذبوا إلياس في قوله: ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾ أو في الوعيد الذي يصرّح لهم به على الإشراك والمعاصي، ويتضمّنه كلامه: ﴿فَالْتَهُمُ لَمُحْضَرُونَ﴾ في العذاب لسبب تكذيبهم، وتقدّم أن الإحضار في غالب القرآن للشرّ، ووجهه أن الخير يحضر صاحبه بلا قهر أحد له على الحضور، بخلاف الشرّ فإنه يتباعد عنه. ثم رأيت بعض المحققين قال: إنّه في العرف العام مخصوص بالشرّ.

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ استثناء من واو «كَذَّبُوهُ» استثناء متصل على أن من قوم آل يس من لم يكذب، وأسند التكذيب إلى مجموعهم، ولا يصحُّ استثناءه من المستتر في «مُحْضَرُونَ» لأنّ الاتّصاف بالإحضار مع تعليله بالتكذيب وبنائه عليه لا يقبل احتمال الإيمان المخلص إلّا على الانقطاع، كقولك: قام القوم إلّا بغيراً إذا كان البعير معهم حين قاموا، فإن لم نلاحظ أن المخلصين لا خلطة لهم بهؤلاء المكذّبين بالجوار ولا

ينحوه لم يَصِحَّ، كما لا يقال: قعد القوم إلا ذلك الطائر في السماء، أو ذلك الوحش النافر، ولا بحث في ذلك.

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامًا عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ، مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي على أهل ياسين، وهم المؤمنون، فدلَّ على أن من قومه من آمن، كما يقال: آل محمد وآل إبراهيم، وهذا هو الأصل، ولا حاجة ولا دليل على أن «آل» مقحم. وليس ياسين هو إلياس، وقيل: هو لغة فيه، فإن صحَّ دلَّ أن في قوم إلياس من آمن كما مرَّ.

[قلت:] ولا دليل على أن «ياسين» هو سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ، ولا على أنه اسم للسورة قبل هذه، ولا أنه اسم للقرآن كما قيل، فيكون «آل» هو هذه الأمة، ولا على أن «ياسين» اسم لكعب الله ﷻ كما قيل.

﴿وَإِنْ لُوطًا لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٣﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٤﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٥﴾ وَإِنَّكَ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٦﴾ وَبِالْيَلِ أَقِلَّا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٧﴾﴾

قصة لوط عليه السلام

﴿وَإِنْ لُوطًا لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ قرابته المؤمنين سائر من آمن به، والاستثناء مُصَلِّ في قوله: ﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ هي زوجته، وكانت كبيرة السن، التفتت وراءها وقالت: واقوماه فأصابها حجر، وكانت كافرة تنافق بإظهار الإيمان ﴿فِي الْغَابِرِينَ﴾ نعت لـ «عَجُوزًا»، أي ثابتة في جملة الباقيين في العذاب، لم تنج كما أنجي لوط ومن معه، أهلك في محل آخر في حضرة لوط والمؤمنين إذ خرجوا عنهم.

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا﴾ أهلكنا ﴿الْآخِرِينَ﴾ بالرجم والحسف، وهم الغابرون المذكورون، و«ثُمَّ» لفسحة بين خروج لوط ومن معه وبين وقوع العذاب عليهم، وليس كما قيل: مسخت حجراً، بل أصابها حجر كأحجار قومها، ولعلها خسفت بها الأرض كقومها.

﴿وَالْأَنْكُم﴾ اعتبروا يا أهل مكة لأنكم ﴿تَتَمَرُّونَ عَلَيْهِمْ﴾ على منازلهم، وأعظمها سدوم ﴿مُضْبِحِينَ﴾ حال من «أصبح». بمعنى دخل في الصباح ﴿وَبَالِيلٍ﴾ متعلق بحال محذوف جوازاً، أي: وداخلين في الليل، أو وجوباً، أي: وثابتين في الليل، لضوء القمر أو النار، أو ضوء أول الليل من آخر النهار في أسفاركم إلى الشام للتجر، أو يراد بالليل المساء، وليس المساء أول الليل كما توهمه عبارة بعض. أو تلك المنازل في موضع يمرُّ بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد إليه مساءً.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أنشاهدونها فلا تستعملون عقولكم في التخوف من نزول العذاب عليكم لعنادكم الرسول كما نزل عليهم لعنادهم رسولهم.

﴿وَإِنْ يُوَسَّسْ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ أَتَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣٩﴾ فَسَاهَرَهُ مَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤٠﴾ فَالْقَمَمَةُ الْحَوْثُ وَهُوَ مِلْمٌ ﴿١٤١﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَعِيزِينَ ﴿١٤٢﴾ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٣﴾ فَبَدَّدَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٤﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٥﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يُزِيدُونَ ﴿١٤٦﴾ فَتَنَّمَوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٧﴾

هروب يونس عليه السلام من قومه وإيمانهم

﴿وَإِنْ يُوَسَّسْ لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ قيل: أرسل وهو ابن ثمان وعشرين سنة في ملوك الطوائف من الفرس، وهو ابن مَتَّى، بوزن حَتَّى، وهو أبوه على الصحيح

وقيل: أمه. **﴿إِذْ أَبَقَ﴾** شَبَّهَ ذَهَابَهُ بِمَا إِذْنٌ مِنْ رَبِّهِ بِهَرُوبِ الْعَبْدِ الْعَاصِي عَنْ سَيِّدِهِ، وَهُوَ غَيْرُ عَاصٍ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَنْهَهُ عَنِ الذَّهَابِ، اللَّهُمَّ إِلَّا عَصِيَانًا يَنْسِبُهُ اللَّهُ **﴿عَلَّكَ﴾** لِلْأَنْبِيَاءِ.

(بلاغته) عَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ الذَّهَابَ بِدُونِ أَمْرِهِ كَالْعَصِيَانِ، وَلَيْسَ مَا فَعَلَهُ مِنْ شَأْنِ الْأَنْبِيَاءِ، وَذَلِكَ عَلَى الْإِسْتِعَارَةِ التَّصْرِيجِيَّةِ التَّبَعِيَّةِ التَّحْقِيقِيَّةِ، وَبِمُجُوزِ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالًا لِلْمَقِيدِ فِي الْمَطْلُوقِ، أَيْ إِذْ ذَهَبَ، وَأَصْلُ الْإِبَاقَةِ الْهَرُوبُ مِنَ السَّيِّدِ عَصِيَانًا، أَوْ الْهَرُوبُ عَصِيَانًا إِلَى حَيْثُ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ السَّيِّدُ.

﴿إِلَى أَلْفُلِكَ الْمَشْحُونِ﴾ الْمَمْلُوءِ فِي الْبَحْرِ الْمَالِحِ، أَوْ دَجَلَةٍ، أَوْ النَّيْلِ، رَوَايَاتٌ عَنِ الْآثَارِ **﴿فَسَاهَمَ﴾** قَارَعَ، فَلَمُقَارَعَةٌ جَائِزَةٌ، [قُلْتُ:] وَكُلُّ مَا فِي الْقِرَآنِ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ، فَهُوَ مَشْرُوعٌ لَنَا، بَلْ جَاءَتِ السَّنَةُ أَيْضًا بِهَا. **﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾** مِنَ الْمَغْلُوبِينَ بِالْقِرْعَةِ، وَأَصْلُ الْإِدْحَاضِ الْإِلْزَاقُ.

(قصص) أَوْعَدَ قَوْمَهُ بِالْعَذَابِ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَخَرَجَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِمَا إِذْنٌ مِنَ اللَّهِ **﴿عَلَّكَ﴾**، فَغَشِيَهُمُ الْعَذَابُ حَتَّى اسْوَدَّتْ سُقُوفُهُمْ فَأَمْنُوا، وَتَضَرَّعُوا وَبَكَوْا وَمَنَعُوا الْأَكْلَ وَالشَّرْبَ، وَقَعَدَ مَلَكُهُمْ عَلَى الرَّمَادِ، وَنَزَعَ حُلَّتَهُ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَأُمَّهَاتِهِمْ مِنَ النَّاسِ وَالْدَوَابِّ، وَضَجَّ الْكُلُّ، فَصَرَفَ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ الْعَذَابَ عَنْهُمْ، وَلَمْ يَعْلَمْ يُونُسَ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ خَوْفَ أَنْ يُسَمَّوْهُ كَاذِبًا.

(قصص) وَرَكِبَ السَّفِينَةَ وَسَارَتْ وَوَقَفَتْ فِي اللَّحَّةِ وَالسَّفْنِ تَجْرِي يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ صَاحِبُهَا: فَيْكُمْ مَشْرُومٌ وَقَفْتُ بِهِ، فَاقْتَرَعُوا ثَلَاثًا تَقَعُ كُلُّهَا عَلَيْهِ بِأَنْ تَطْفُو الْقِرْعَةُ عَلَى الْمَاءِ. وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ **﴿عَلَّكَ﴾** أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَهَا رَكَدَتْ فَقَالَ: مَا بَالُ سَفِينَتِكُمْ؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي، قَالَ: لَكِنِّي أَدْرِي أَنَّ فِيهَا أَبْقَا، فَقَالُوا: أَمَّا أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَلَا نَلْقِيكَ، فَقَالَ: اقْتَرَعُوا، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَذَهَبَ إِلَى

كلُّ جهة فوجد فيها حوتا فاتحا فاه، خارجا عن الماء ثلاثة أذرع، وقيل: اسمه نجم، فألقى نفسه، وقيل: ألقوه وذلك كله بعدما أجهدوا جهدهم أن يردُّوا الفلك إلى الساحل فلم يقدرُوا.

﴿فَالْتَمَمَهُ الْخُوتُ﴾ قبل وصول الماء أخذه كأخذ اللقمة للأكل على الاستعارة أو التجوُّز الإرسالي لعلاقة الإطلاق والتقيد **﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾** اسم فاعل أفعال للنسب، أي فعل ما ينسب به إلى اللوم، أو للدخول، أي دخل اللوم، كأصبح دخل في الصباح، وأغرق دخل العراق، وأحرم دخل حرمة الصلاة، أو دخل الحرم، أو للصيرورة كأغد البعير صار ذا غدة، أو أفعال بهمزة التعدية، أي صير نفسه لثيما **﴿فَلَوْلَا اللَّهُ، كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾** يكثراره قول: **﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾** [كما ذكره في سورة الأنبياء آية ٨٧] في بطن الحوت، و**﴿مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾** أبلغ من مسبحا.

وقيل: المراد بالتسبيح مطلق ذكر الله ﷻ، وقيل: مطلق العبادة. وعن ابن عباس: الصلاة. وعنه: كلُّ تسبيح في القرآن صلاة. قلت: لا يتم، إذ يحتاج أن يكون معنى: **﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾** (سورة الإسراء: ٤٤): وإن من شيء إلا يصلي بحمده ولكن لا تفقهون صلاتهم، وليس المقام لخصوص الصلاة بل لذكر كل شيء الله أو تسبيحه.

وعن الحسن: من المصلين في بطن الحوت صلاة أحدثها، وعنه وعن قتادة: يكثر الصلاة قبل بطن الحوت في الرخاء. وعن الحسن: يكثرها في الرخاء، فظنَّ أنه مات في بطن الحوت فحرك رجله فتحرَّكت فسجد، فقال: يا ربَّ اتَّخَذْتَ لك مسجدا في موضع لم يسجد فيه لك أحد. ولا يخفى أن الذكر في الرخاء أشدُّ نفعاً لما في الشدَّة، والأولى أن المراد في الآية الذكر في الرخاء وبطن الحوت. **﴿لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ﴾** حيا مع حياة الحوت أو موت الحوت مع حفظ الله

القادر **﴿إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾** يوم نفخة الموت فيموت، فإنه يجوز إطلاق يوم البعث على ذلك لأنه مفتاحه، إذ لا يبقى دون روح حياً بعد النفخ، لكن الكلام بـ«لَوْلَا»، وأيضا الله قادر أن لا يموت البتة، وذلك من الجائز. وقيل: للبت ميتا إلى يوم نفخة البعث.

﴿فَبَدَّنَاهُ﴾ طرحناه، أمرنا الحوت بطرحه، فالإسناد مجاز عقلي، والطراح بالفعل الحوت. والنبذ: الطرح قدام أو أمام أو غيرهما مع عدم الاعتداء، والمراد: مطلق الإلقاء الشامل للإلقاء مع احترام، استعمال للمقيّد في المطلق، وذلك أن الله ﷻ لم يطرح قدر يونس بما فعل، والحوت عارف لقدره بإعلام الله ﷻ.

﴿بِالْعَرَاءِ﴾ في موضع خال عن ساتر من بناء وشجر وصخر وغار ونحو ذلك، بأن مدّ الحوت نفسه من البحر فألقاه بلين، أو مشى في البر فألقاه كذلك، ورجع حياً إلى البحر بإذن الله ﷻ.

روى أنس عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ الْحَوْتَ نَزَلَ يَبْنُسُ حَتَّى وَصَلَ الْأَرْضَ وَسَمِعَ تَسْبِيحَ الْأَرْضِ، فَنَادَى **﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾** فأنتهى صوته إلى العرش، فقالت الملائكة: يَا رَبَّنَا إِنَّا نَسْمَعُ صَوْتَا ضَعِيفَا مِنْ بِلَادِ غَرْبَةٍ! فَقَالَ ﷻ: وَمَا تَدْرُونَ مَا ذَاكُمْ؟ قَالُوا: لَا يَا رَبَّنَا — وَاللَّهِ عَالِمُ بَأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ — قَالَ: ذَلِكَ عَبْدِي يُونُسَ، قَالُوا: الَّذِي كُنَّا لَا نَزَالُ نَرْفَعُ لَهُ عَمَلًا مَقْبُولًا وَدَعْوَةً مَجَابَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: يَا رَبَّنَا أَلَا تَرْحَمُهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الرِّخَاءِ وَتَنْجِيهِ مِنَ الْبَلَاءِ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَمَرَ اللَّهُ ﷻ الْحَوْتَ فَلَفْظَهُ».

وذلك في البحر المالح لما روي أنه طاف به في البحار السبع، وروي أنه نبذه على شاطئ دجلة، أي ممّا يلي البحر المالح. والله أعلم بمقدار مكثه، فقيل: ثلاث ليال، وثلاثة أيّام، وعن سعيد بن جبير: سبعة أيّام، وعن

الضحاك: عشرون يوما، وعن ابن عباس: أربعون، ولا أكل له ولا شرب في ذلك كله كالملك.

﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ بمكته في البطن، ورقة جلده لذلك كالجنين، وزعم بعض أنه ما بين الضحى والعشية ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ﴾ حين النبد ﴿شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾ شجرة الدباء، أطل الله غصونها حتى تظله، واستحقت اسم الشجرة لذلك الطول، يأكل من ثمرها بلا طبخ. [قلت:] وهو يزيد في الدماغ. وروي أن الله ﷻ بعث له أروية وحشية تسقيه من لبنها بكرة وعشيا.

وكان رسول الله ﷺ يحبُّ الدباء، وورق الدباء أنفع شيء لمن انسلخ جلده، وكان يونس لمكانه من بطن الحوت ضعيفا رقيقا كالجنين المولود يؤلمه ما مسه، وشجر الدباء لا يقع عليها الذباب.

(لغة) واليقطين «يفعل»، من قَطَنَ في المكان أقام فيه، قيل: إقامة زَوَالٍ لا رُسُوخ، وهو كلُّ نبات لا ساق له، فأخبرنا الله ﷻ بكرامة أنه جعل له شجرة مما ليس شجرا. وقيل: المراد شجر الموز، وقيل: التين. ونام يوما فاستيقظ فوجدها يابسة فبكى، فأوحى الله إليه بَكَيْتَ على شجرة ولم تبكِ على مائة ألف أو أكثر.

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ هذا الإرسال قبل الهروب والانتقام، والعطف على «وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ». و«أو» بمعنى بل، أو لشكَّ الإنسان الناظر إليهم لعلهم أكثر من مائة ألف، وفي معناه القول بمعنى الواو، كما قرأ به جعفر بن محمد^(١)، وذلك في الزيادة القليلة.

١- تقدّم التعريف به في: ج ٧، ص ٣٥٨ وهو الملقب بجعفر الصادق.

وأخرج الطبري والترمذي عن أبي بن كعب: سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾، فقال: يزيدون عشرين ألفاً، وهذا لرفعه واتصاله أولى مما روي عن ابن عباس: ثلاثون ألفاً، وما في رواية عنه: بضعة وثلاثون ألفاً، وفي أخرى: بضعة وأربعون ألفاً، وما عن ابن جبير: سبعون ألفاً، وقيل: الزيادة كثيرة باعتبار المراهقين، وذلك كله دليل على أن «أو» بمعنى الواو أو بل.

﴿فَتَأْمُرُوا﴾ الفاء للترتيب الذكري، أو لجرّد التفريع والسببية، وذلك أن بين إرساله إليهم وإيمانهم مدة غير قصيرة منها، تابوا إذ رأوا علامة العقاب، أو للترتيب في العرف بحسبه، كما يقال: تزوّج فولد له، إذا لم يكن إلاّ مدة الحمل.

وقيل: المراد آمنوا إيماناً مخصوصاً غير الأوّل، وإنّ الإرسال إرسال ثانٍ غير الأوّل، أو بمعنى أخلصوا الإيمان لأنّ الأوّل كإيمان قهر.

ولم يختم هذه القصّة والتي قبلها بقوله: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ تفرقة بينهما وبين قصص أصحاب الشرائع الكبرى.

﴿فَمَتَّعْنَاهُمْ﴾ بالحياة على الإيمان ولين العيش والأمن من الآفات ﴿إِلَىٰ حِينٍ﴾ إلى أجلٍ موقوم، أو إلى قيام الساعة، أو إلى حيث يشرك الناس كلّهم، ولا يوجد من يقول: الله.

﴿فَاسْتَفْتَيْهِمْ فَرِيقًا الْبُنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ ١٤٩ ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنْتًا وَهُمْ شَهِدُونَ﴾ ١٥٠ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنِ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ﴾ ١٥١ ﴿وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ ١٥٢ ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ ١٥٣ ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ١٥٤ ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ١٥٥ ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ ١٥٦ ﴿فَأَنذَرْتُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ ١٥٧ ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتِ

إِلْحَتَّ إِلَهُمْ لِحَضْرَوْنَ ﴿١٤٩﴾ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٠﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٥١﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٥٢﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ ﴿١٥٣﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٥٤﴾ وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ وَمَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٥٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٥٦﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيحُونَ ﴿١٥٧﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٥٨﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥٩﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَكُفُّوا يَدَيْهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ ﴿

إبطال عقائد المشركين وتعجيزهم

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾ إذا قرَّرت يا محمد للكفار من قومك ما ذكر من دلائل التوحيد وعقاب من خالف الرُّسل فاستفتهم، على طريق الإنكار عليهم والتعجيز. ولا يصحُّ العطف على قوله تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ، أَهْمُ، أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا﴾ (سورة الصافات: ١١) «لطول الفصل ولو بالجمل المناسبة، وليس كلُّ ما يجوز معنى يجوز الإعراب به، بل لا بدُّ من مناسبة القواعد النحويَّة، ولا سيَّما إن جعل ذلك جوابًا لشرط محذوف، كما رأيت، يفيد ما يفيد العطف.

﴿الرَّبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ﴾ محكيٌّ بـ «استفت» لأنَّ معناه: قل، وذلك أنَّ خِزاعة وجهينة وسليم وبني المليحة يقولون: الملائكة بنات الله حاشاه، كقول اليهود: عزيز ابن الله، والنصارى المسيح ابن الله، ولا يوجد أدنى عاقل إذا رجع إلى عقله يمجيز ذلك إذا استعمل عقله.

﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ﴾ بل أخلقنا الملائكة الذين هم أشرف الخلائق وأبعد تَرْتُّبًا عن النقائص ﴿إِنَّا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ حال، أي أَحْضَرُوا حين خلقناهم إِنَّا، وصاحب الحال «نا»، أو عطف على «خلقنا» فهم قائلون ذلك بلا مشاهدة ولا نقل ولا عقل.

﴿أَلَا إِلَهُهُمْ مِّنْ أَفْكِهَمُ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ﴾ أي ولد الملائكة، تأكيد مستأنف،

أي لا شبهة لقولهم بل هو كذب صريح، من جملة كذبهم المشهور عنهم الكثير فيهم. و«مِنْ» متعلق بـ«يَقُولُونَ»، **«وَأَنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ»** في ديانتهم على الإطلاق لا يرجعون فيها إلى ما هو حق أو في دعوى الولادة، تأكيد لما قبل.

«أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ»؟ بفتح الهمزة للاستفهام الإنكاري، وهمزة الوصل المكسورة حذفت في اللفظ والخط، هذا هو الصحيح عن نافع، وروي عنه كسرهما على حذف همزة الاستفهام، [وهو] أولى من تقدير: «يقولون اصطفى»، أو «قائلون اصطفى»، ومن إبداله من «وَلَدَ اللَّهُ».

وفي مثل هذه الآية تنقيص الإناث وإقرار الناس على تنقيصهن بالطبع دون أن يزيدوهن تنقيصاً على تنقيصه تعالى لهن، فقد نقصن في إعطاء الأب الأولاد، وفي الميراث.

[قلت:] والأولاد نعمة من الله تعالى يجب شكر الله تعالى عليها، وكيف يعصي الإنسان فيما هو نعمة، يجب الشكر عليها بتفضيل الذكور بأكثر مما فضّلهم الله تعالى به كأنه يريد تقسيماً غير قسمة الله تعالى، ولا يخفى أن البنات أشدُّ إقامة على المريض والهرم من البنين، ولا تعص الله تعالى بهن ولا بهم، وكم ولد سوء إذا حضر الموت غابوا، ولم يحزنوا بموتك، وفرحوا بما من تركك أصابوا.

«مَا لَكُمْ» ما شأنكم في شأن عقولكم؟ **«كَيْفَ تَحْكُمُونَ»** بما لا يشته عقل ولا نقل صحيح؟ والخطاب بعد الغيبة لزيادة الإنكار والتوبيخ **«أَفَلَا تَذَكَّرُونَ»** أي أتلاحظون ذلك؟ وقد ركّز في العقول انتفاؤه فلا تذكرون؟ والأصل تذكرون أبدلت التاء ذالاً وأدغمت في الذال. والقرآن مشتمل تارة على الإدغام وعلى عدمه أخرى، مثل **«لَبِثْتُمْ»** (سورة الإسراء: ٥٢)، و**«أَنخَذْتُمْ»** (سورة البقرة: ٥١)، بالفاء يائناً للجواز. ولا يقرأ لفظ إلا على ما ورد.

﴿أَمْ﴾ بل ﴿لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ برهانٌ قويٌّ نزل من الله بينونة الملائكة لله تعالى وأنوثتهم، فإنَّ ما لا يثبت بإحساس ولا عقل لا بدُّ له من نقل، وإلاَّ لم يبق له وجه صحَّة ﴿فَاتَّوُوا بِكُتَابِكُمْ﴾ بكتابكم الذي فيه من الله أنَّهم أولاد الله وإناث، ولا كتاب لهم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في كونهم بنات الله، ولا يظهر التهكم بإثبات الكتاب لأنَّه قد شرط له الصِّدق تعجيزاً وهو منتفٍ.

﴿وَجَعَلُوا﴾ غيبة بعد خطاب لانقطاعهم عن الجواب بحيث يعرض عنهم إلى غيرهم لعجزهم ﴿يَبْتَنُهُ﴾ بين الله سبحانه ﴿وَيَبْنِ الْجَنَّةَ﴾ أولاد إبليس.

﴿نَسَبًا﴾ مصاهرة، قال كفَّار قريش: الملائكة بنات الله، فقال الصديق: فمن أمهاتهم؟ فقالوا: بنات سروات الجنِّ، وقيل: الجنُّ: الملائكة لأنَّهم مستورون، ونسباً: بنوهم له، تعالى عن ذلك، أو كون بنات سروات الجنِّ أمهات الملائكة زوجات له، تعالى عن كلِّ نقص علواً كبيراً.

وقيل: «الجنة»: أولاد إبليس، والنسب: الأخوة بأنَّ الله وإبليس أخوان، فالله سبحانه خيرٌ وإبليس شرٌّ، ويعبرُ عنهما بالنور والظلمة، ويردُّه أن هذا مذهب المجوس، والضمائر لقريش، ولا قائل عنهم بما قال المجوس.

وقيل: «الجنة»: الملائكة، و«نسباً»: اشتراكهم مع الله تعالى في العبادة، وزعم بعض عن ابن عباس أنَّ نوعاً من الملائكة يسمُّون الجنِّ، تمكَّنت منهم المعصية، ومنهم إبليس، وبعض: أنَّ الجنِّ والملائكة من النار، فالشياطين من دخانها، والملائكة من صافيتها، وسائر الجنِّ من متردِّدها. وقالوا: لو لم يكن الملائكة بناته لم يسترهم، ويردُّ عليهم بأنَّهم مقرُّون بالجنِّ وهم مستورون.

﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ﴾ الكفَّارُ إبليسُ وأتباعه منهم ﴿إِنَّهُمْ﴾ أنفسهم ﴿لَمُحْضَرُونَ﴾ في النار للعذاب، لعلم إبليس ذلك وعلمهم ذلك بالسماع، ولو

ناسبوه باستحقاق العبادة، أو أخوة أبيهم له لم يعذبهم فكيف تثبتون لهم ما علموا بانتفائهم؟ أو «وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ»: أي الملائكة أن هؤلاء القائلين: إن الملائكة بنات الله، «لَمُحْضَرُونَ»: في النار لقولهم هذا.

«سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ» أي عن وصفهم الله تعالى بما لا يليق به. و«مَا» مصدرية «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ» استثناء منقطع من المستر في «مُحْضَرُونَ»، أو من واو «يَصِفُونَ»، أو واو «جَعَلُوا».

«فَأَنذَرْتُكُمْ» إذا علمتم هذا فإذركم، أو إذا كان المخلصون ناجين فإذركم «وَمَا تَعْبُدُونَ» عطف على الكاف، أو معية «مَا» نافية «أَنْتُمْ» خطاب للكفرة وأهلتهم على التغليب «عَلَيْهِ» على الله، متعلق بقوله: «بِفَاتِنَيْنِ» لتضمنه معنى مستولين مستعار من قولهم: فتن غلامه عليه إذا أفسده. والباء في خبر «مَا» للتأكيد، والجملة خبر «إِنْ»، والمستثنى منه محذوف، أي ما أنتم بفاتنتين على الله أحداً.

«إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ» و«مَنْ» مفعول به لـ «بِفَاتِنَيْنِ». بمعنى: صادّين عن دين الله، بعد أن حذف مفعوله، و«صَالِ» مرفوع بالضمة مقدرة على الياء المحذوفة للساكن، حذفت خطأ أيضاً أتباعاً للفظ، والغالب في مثله الإثبات في الخطأ، وكذا يتنوع القرآن في القراءة والخطأ.

ويجوز أن تكون الواو للمعية فيكون «مَا أَنْتُمْ...» مستأنفاً أو خبراً لـ «إِنْ»، وتكون الهاء لـ «مَا» على تقدير مضاف. ولا تغليب في الخطاب، أي إنيكم وأهلتكم مقترنون، كقولك: كل رجل وضيعته، لا تبرحون تعبدونها، وما أنتم بفاتنتين أحداً بالرد إلى الكفر إلا من كتب الله أنه من أهل النار، وحاصل المعنى: إنيكم مع معبوديكم لا يتيسر لكم أن تفتنوا إلا من هو شقي عند الله.

﴿وَمَا مِنَّا﴾ أي قالت الملائكة، أو تقول الملائكة: ما أحدٌ ثابت منّا، عطف على «عَلِمَتِ الْجَنَّةُ» إذا فسّرت بالملائكة ﴿إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ في الرتبة عند الله، وفي نوع العبادة، والمصارعة إلى أمر الله تعالى، والخشوع لعظمة الله تعالى، والخوف والرجاء والمحبة والرضا، فمنهم راکع لا يقيم صلبه، وساجد لا يرفع رأسه، جاء ذلك في الحديث.

وقال أبو ذر: قال ﷺ: «إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَطَّأَتِ السَّمَاءَ وَحَقٌّ لَهَا أَنْ يَنْطَبَّ، مَا فِيهَا مَوْضِعٌ أَرْبَعُ أَصَابِعٍ إِلَّا وَفِيهِ مَلِكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدٌ لِلَّهِ»^(١) رواه ابن ماجه والترمذي قبله، والأطيط: صوت القَتَبِ أو حنين الإبل.

وعن عائشة عنه ﷺ: «مَا فِي السَّمَاءِ مَوْضِعٌ قَدِمَ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلِكٌ سَاجِدٌ أَوْ قَائِمٌ»^(٢) وذلك قول الملائكة: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾ رواه ابن جرير.

أو [المعنى قول] الرسول: مَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ، على قدر عمله يوم القيامة، وفسّر بعضهم الآية به، على حدّ «عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا» (سورة الإسراء: ٧٩)، أو هو عائد إلى قوله: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾، كأنه قيل: فاستفتهم، وقُلْ: مَا مِنَّا. وجملة «لَهُ، مَقَامٌ مَّعْلُومٌ» خير المبتدأ الموصوف بـ«مِنَّا»، ويجوز كون «مِنَّا» خبراً لـ«أحد» المقدّر، وما بعد «إِلَّا» حال من ضمير الاستقرار.

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾ أنفسنا أو أقدامنا في الصلاة، أو في أداء الطاعة والخدمة، أو حول العرش ننتظر الأمر الإلهي، أو في البرّ داعين للمؤمنين، أو

١- تَقَدَّمَ تَحْرِيجُهُ، انظر: ج ٨، ص ٢٢٣. وقد أوردهما الشيخ في حديث واحد.

في الهواء منتظرين الأمر الإلهي، أو في كل ذلك.

وذلك بالملائكة أنسب منه بالنبي ﷺ والمؤمنين، على الوجهين السابقين
 فيمن قال: «مَا مَنَّا»، وينصُّ على أنَّ ذلك قولُ الملائكة ما ذكره ابن أبي حاتم
 من طريق ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن مغيث: «إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَصْفُونَ
 فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾».

ويدلُّ على أنَّ الصفَّ صفُّ الملائكة في الصلاة ما رواه مسلم وأبو داود
 والنسائي وابن ماجه عن جابر بن سمرة عنه ﷺ: «أَلَا تَصِفُونَ كَمَا تَصِفُ
 الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟»^(١) لكن لا حصر في الصلاة.

وروى مسلم عن حذيفة عن رسول الله ﷺ: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ
 بِثَلَاثٍ: جَعَلَتْ صَفُوفُنَا كَصَفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجَعَلَتْ لَنَا الْأَرْضَ مَسْجِدًا،
 وَجَعَلَتْ لَنَا تَرْتِبَهَا طَهْرًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ»^(٢).

وكذا يدلُّ على أنَّ قائل: «مَا مَنَّا» الملائكة لا الرسول ﷺ ومن معه قوله
 تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ لَأَنَّهُمْ أَبْلَغُ فِي التَّسْبِيحِ وَدَوَائِمِهِ، أَيِ الْمُتَرَهُّونِ
 اللَّهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ ﷺ يقول: سبحان الله، ويقول: سبحان الملك القدُّوس،
 ويقول: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وسائر الأذكار. وقيل: «الْمُسَبِّحُونَ»: الْمُصَلُّونَ، وَإِذَا
 فَسَّرَ «الصَّافُونَ» أَوْ «الْمُسَبِّحُونَ»: بِشَيْءٍ فَسَّرَ الْآخَرَ بِشَيْءٍ آخَرَ.

١- رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، رقم ٤٣٠. والنسائي في كتاب
 الإمامة، باب حث الإمام على رص الصفوف، رقم ٨١٦. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب
 تسوية الصفوف، رقم ٦٦١. من حديث جابر بن سمرة.

٢- رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع السجود، رقم ٥٢٢. وأحمد في مسند الأنصار، رقم
 ٢٢٧٤٠. من حديث حذيفة.

زعم بعض أن هذه الآية: «وَمَا مِنَّا...» إلى: «وَأِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ» و«ءَامَنَ الرَّسُولُ...» إلى: «الْكَافِرِينَ» (سورة البقرة: ٢٨٥)، و«وَاسْتَلْ مِنْ أَرْسَلْنَا...» إلى: «يُعْبَدُونَ» (سورة الزخرف: ٤٥)، لا في الأرض ولا في السماء أي في الهواء، أو نزلن بلا ملك يحييه في الأرض أو السماء، بل في قلبه، ولا دليل لذلك، إلا أنه جاء: «أُعْطِيَ خَوَاتِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى»^(١).

«وَأَن» مخففة واللام للتأكيد، فارقة عن النفي، أو نافية واللام بمعنى إلا، والأوّل أصحّ «كَانُوا» كفار قريش «لَيَقُولُونَ» قبل بعثة النبي ﷺ أو بعدها بأنهم لم يعتدوا بالقرآن أنه من الله، ويعد أن يفسر الذكر بالعلم، بما صار للكفار قبلهم في الآخرة من العقاب.

«لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا» لو ثبت أن عندنا من الله تذكيرًا «مِّنَ الْأَوَّلِينَ» من جنس تذكير الأولين كتذكيرهم بالتوراة والإنجيل والزيور، أو «ذِكْرًا» بمعنى كتاب، لاشتماله على التذكير «لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ» للعبادة، أي مثل العباد المخلصين المشهورين، فلاحصر لتقدير المضاف، أو ذلك على ظاهره من الحصر، فيكون إضافيًا، أي كالعباد المخلصين لا المشركين.

«فَكْفَرُوا بِهِ» جاءهم ذكر من الله هو القرآن فكفروا به بعد ما طلبوا قبل البعثة، أو ثبت عندهم حين طلبوا بعدها، ولم يكثرثوا به «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» بالمشاهدة ما جزاء كفرهم بأفضل كتب الله والمهيمن عليها.

١- بشر الشيخ إلى الحديث الذي رواه مسلم وغيره في كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى، رقم ١٧٣. من حديث ابن مسعود.

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنْ جُنَدُنَا
 لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٧٣﴾ فَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٥﴾ أَفَبِعَدَائِنَا
 يُسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِذَا أَنْزَلْ سَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ
 حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٧٨﴾ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٩﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٠﴾
 وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٢﴾﴾

وعد الله للمرسلين بالنصر وتهديد المكذبين لهم

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا﴾ أي وبالله أو برّبنا، وإنّما قدّرت حرف القسم بـ «أ»
 لا واوًا لئلاّ يجتمع واوان، واو العطف وواو القسم، والإضافة للجنس، فشملت
 كلمات، لأنّ لله كلمات لا كلمة واحدة، كما قرأ الضحاك^(١) بالجمع.
 (بلاغة) ويحتمل أن يجعل كلماته كلّها واحدة لارتباطها غاية الارتباط
 على الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية، والمعنى: وعدنا بالخير للمرسلين
 وأتباعهم، وبالشرّ لمخالفهم جزمًا.

ووجه آخر أنّ الكلمة بمعنى الكلام المفيد المركّب من كلمات، مجاز مرسل
 لعلاقة الكلّيّة والجزئيّة، وقيل: الكلمة بمعنى الكلام حقيقة لغويّة، واختصاصها
 بالمفرد كـ «قام» و«زيّد» و«باء الجرّ» اصطلاح لأهل العربيّة، وليس كذلك،
 ألا ترى أنّه يقال: كلمات وكلمتان.

١- الضحاك بن مزاحم الهلالي الخرساني أبو القاسم، تابعي جليل، ومفسّر مشهور، روى عن أنس
 وابن عمر وأبي هريرة، وثقة أحمد وابن حبان، توفّي بخرسان عام ١٠٥هـ. معجم المفسّرين،
 ج ١، ص ٢٣٧.

﴿لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ أي وأتباعهم ولم يذكرهم للعلم عند كل أحد أن حكم التابع حكم المتبوع، وأيضاً دلّ عليهم ذكر الجند بعد، وفسّر سبق الكلمة للمرسلين بقوله: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ مستأنف، قيل: أو بدل.

فإن أريد بالكلمة اللفظ الذي تلتفّظ به عنه معشر الخلق حاشاه عن التلّفّظ فالمراد ألفاظُ ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ...﴾ وإن أريد بها الموعودُ به فالمراد معنى ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ...﴾. والإضافة إلى «نا» في الموضعين للتشريف.

والجند: الأتباع، أو هم المرسلون، ذكروا باسم المرسلين وباسم الجند وضماً للظاهر موضع المضمر، وذلك تعظيم لهم بالإرسال والتبليغ، وبجهد طاقتهم في الذبّ عن طاعة الله، فمقتضى الظاهر [أن يقال:] وإنّهم لهم الغالبون. أو المراد بالجند مطلق المؤمنين تعميماً بعد تخصيص.

(نحو) وفي الجملتين تأكيد باللام والضمير بعدها جعل فصلاً، أو مبتدأ، أو الجملة الاسميّة و«إن» للحصر.

[قلت:] إلا أنّك كثيراً ما ترى الكفرة غاليين، فنقول: إذا كان الكفرة غاليين فلاختلال شرط في كون المؤمنين غاليين، كما أعجبتهم كثرتهم، وكما خرجوا عمّا حدّ لهم رسول الله ﷺ يوم حنين، وكذا يوم أحد لكن هزم الكفرة فيه آخرًا.

وعن الحسن: ما غلب نبيء في حرب قط، ولأن الغلبة تكون في الآخرة أيضاً كما تكون في الدنيا أيضاً، وتكون بالحجّة وبعد موت الرسل، فالغلبة من أتباعهم غلبة منهم، وأيضاً لم يمت رسول ولا نبيء في القتال قط، والغلبة تكون بالقتل والأسر والإجلاء والتشريد.

﴿قَتُولَ عَنْهُمْ﴾ صَبْرًا وَإِعْرَاضًا فَلَا يَهْمُنُكَ شَأْنُهُمْ فَإِنْ مَصِيرُهُمْ إِلَى السَّوْءِ ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ لِكُلِّ أَحَدٍ كَأَجَالٍ مُّوَقَّعٍ، أَوْ إِلَى وَقْتِ الْأَمْرِ بِالْقِتَالِ، أَوْ إِلَى بَدْرِ، أَوْ إِلَى يَوْمِ الْفَتْحِ، أَوْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

﴿وَأَبْصِرْهُمْ﴾ انظر إليهم الآن ما بين مأسورٍ ومقتولٍ ومشرّدٍ. أَوْ مَعْذِينَ فِي النَّارِ، جَعَلَ اللَّهُ عَذَابَكَ ذَلِكَ وَاقِعًا مُّشَاهِدًا قَبْلَ وَقْتِهِ لِقُرْبِهِ وَتَحَقُّقَهُ فِي غَيْرِ النَّارِ، وَلِتَحَقُّقِهِ فِي النَّارِ، أَوْ لِتَحَقُّقِهِ وَقُرْبِهِ مَعًا بِاعْتِبَارِ نَارِ الْقَبْرِ، فِيمَا أَنْ يَقْدَّرَ حَالُ، أَيْ أَبْصِرْهُمْ وَهُمْ بِتِلْكَ الْأَحْوَالِ، أَوْ يَقْدَّرَ مِضَافُ، أَيْ أَنْظُرْ بِلَاغِهِمْ أَوْ أَحْوَالِهِمْ.

﴿فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ﴾ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا أَمْرُنَاكَ بِمُشَاهَدَتِهِ، «فَسَوْفَ» لِلْوَعْدِ الْمُؤَكَّدِ لَا لِلِاسْتِقْبَالِ الْمُنَاقِي لِلْمُشَاهَدَةِ، وَلَا بِأَسْ بِالِاسْتِقْبَالِ، أَلَا تَرَى أَنْ مُّسَمًّى الْوَعْدِ غَيْرِ حَاضِرٍ، وَلَا بِأَسْ فِي أَنَّهُ يَرَاهُ قَرِيبًا كَالْمُشَاهَدِ، وَهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَهُ الْبَيِّنَةَ، فَضْلًا عَنِ الْقُرْبِ وَالبُعْدِ، أَوْ فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ مَالِكَ وَلِأَتْبَاعِكَ مِنَ النَّصْرَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ. وَ«سَوْفَ» لِلتَّكِيدِ.

﴿أَفِعْذَابِنَا يُسْتَعْجَلُونَ﴾ آثَمُوا مَكْرَتَنَا فِعْذَابِنَا يَسْتَعْجَلُونَ؟ قَدْ قُذِمَ لِلْفَاصِلَةِ، وَلَآئِهِنَّ الْمَقْصِدُ الْأَعْظَمُ الْمَكْذَبُ بِهِ، قَالُوا: أَحْضَرِ الْعَذَابَ الَّذِي تُخَوِّفُنَا بِهِ فَتَزِلْ ذَلِكَ، وَقِيلَ: قَالُوهُ حِينَ نَزَلَ: ﴿فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ﴾ وَقَالُوا: «مَتَى هُوَ».

﴿فَإِذَا نَزَلَ﴾ الْعَذَابُ ﴿بِسَاحَتِهِمْ﴾، الْعَطْفُ عَلَى مَحْذُوفٍ، أَيْ أَخْطَأُوا، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْ رَدِّهِ، وَهُوَ وَاقِعٌ وَلَا بَدَأَ. وَالسَّاحَةُ: الْمَكَانُ الْوَاسِعُ عِنْدَ الثُّورِ، أَوْ فِي قَرْبِهِمْ، وَذَلِكَ الْمَرَادُ، أَوْ الْمَكَانُ الْوَاسِعُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ مُرَادًا فِي اللَّيْلِ، وَيُقَالُ: نَزَلَ بِسَاحَتِهِ أَيْ نَزَلَ بِهِ، وَهُوَ الْمَرَادُ.

(بِلاغة) شَبَّهَ الْعَذَابَ بِجَيْشٍ هَجَمَ عَلَى قَوْمٍ غَافِلِينَ، مَعَ أَنَّهُمْ أَنْزَلُوا، وَذَلِكَ مَكْنِيَّةٌ، وَالتَّزْوِيلُ تَخْيِيلُ بَاقٍ، أَوْ اسْتِعَارَةٌ، وَالْأَوَّلَى حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى الْاسْتِعَارَةِ الْمُرْكَبَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَعْدِلُ عَنْهَا مَا وَجَدْتَ بِلَا تَكْلُفٍ وَلَا تَكْلُفَ هُنَا.

﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ﴾ المخصوص بالذم محذوف، أي صباحهم، والصباح مطلق الوقت، ووجهه أن أكثر وقائع العرب تكون صباحاً وكثيراً ما يسمون الغارة صباحاً إطلاقاً لاسم الزمان على ما وقع في الزمان، ويجوز حمل الآية عليه. و«ال» للجنس لا للعهد، لتفادي فائدة المخصوص بعد العموم.

وقيل: ضمير «نزل» للنبي ﷺ، فيراد نزوله يوم الفتح، ويجوز أن يفسر بيدر، لأنه لا يشترط في قولنا: نزل كذا بساحة كذا الدور أو المنزل، بل يكفي به عن مطلق نزول السوء مطلقاً، ولا سيما أن للمشركين خيماً ومنازل.

ولا يفسر بتزوله على خير، ولو قال حين نزوله عليها: «الله أكبر خربت خير»، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ﴾^(١) لأن آية السورة مع مشركي مكة وهي مقدمة التزول على حصار خير، نزلت قبل فحاكاها عنده.

وزاده تسليية وتأكيداً لعظم مساره ومضارّ عدوه بقوله: ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ﴾ حتى كأنها تسليية جديدة، ويحسنها أيضاً الفصل بما يغيظهم، وهو قوله تعالى: ﴿أَفَبِعَذَابِنَا...﴾ إلى: ﴿الْمُنذَرِينَ﴾.

وأجيز أن يراد بالأول عذاب الدنيا وبالأخر عذاب الآخرة، ويناسبه التغاير بحذف مفعول: «أَبْصِرْ» في الثاني وهو بالآخرة أنسب لبعدها باعتبار الدنيا.

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ نزهة عما لا يليق به من الصفات مما ذكر في هذه السورة أو غيرها، كإخلاف الوعد لك، والوعيد لهم، مع أنه مُرَبِّكَ وَمَالِكُكَ كَيْفَ يُضَيِّعُكَ وأنت مطيعه؟ ومع أنه رَبُّ الْعِزَّةِ، وَعِزَّةُ

١- رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، رقم ٣٦٤. ورواه مسلم في كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها رقم ١٣٦٥ من حديث أنس بن مالك.

غيره كلا عِزَّةً، إِلَّا عِزَّةً يَعْطِيهَا مُطِيعُهُ فَإِنَّهَا مُعْتَبَرَةٌ، وَلَا عِزَّةً لِأَحَدٍ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ إِلَّا مِنْهُ، وَهُوَ مَالُهَا دُنْيَا وَآخِرَى.

﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ من كلِّ المكاره في دينهم وآخِرهم، فائزون فوزًا لا يفي به التفصيل، ولو لَقُوا مَكَارَةً في دنياهم، بل بها يزداد ثوابهم. ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على إكمال النعم الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وإنجاز الوعد بالنصر لأَوَانِهِ لِلْمُرْسَلِينَ وَاتِّبَاعِهِمْ.

كان رسول الله ﷺ يقول بعد أن يُسَلِّمَ: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» رواه أبو سعيد، وقال رسول الله ﷺ: «من قال دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» ثلاث مرَّاتٍ فَقَدْ اكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى مِنَ الْأَجْرِ»^(١) رواه زيد بن أرقم. وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى مِنَ الْأَجْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَقُلْ آخِرَ مَجْلِسِهِ حِينَ يَرِيدُ أَنْ يَقُومَ: «سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»»^(٢) اللَّهُمَّ وَفَّقْنَا.

وصلِّ وسلِّم على نبيِّك محمد وآله وصحبه وسلِّم.

١- أورده ابن أبي زيد القيرواني في الفواكه النوان، باب العمل في الصلوات المفروضة، فصل ما يستحب عقب كل صلاة. الموسوعة الفقهية. (قرص مدمج).

٢- أورده عبد الرزاق في مُصَنَّفِهِ، كتاب الصلاة، باب التسييح والقول وراء الصلاة، رقم ٣١٩٦. أثرًا عن عليٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ.

تفسير سورة ص وآياتها ٨٨

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾
 ① بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ② كَرِ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَ وَأُولَاتِ
 حِينَ مَنَاصٍ ③ وَعِجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكُفْرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ
 ④ أَجْعَلْ آلَ اللَّهِ إِلَهًا إِلَهُهَا وَجِدَا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ⑤ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ
 أَنْ لِمَشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهِ الَّذِينَ كُفِرُوا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ⑥ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ
 الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا آخِثٌ ⑦ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنَ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِهِ بَلِنَا
 يَذُوقُوا عَذَابٌ ⑧ أَمْرٌ عِنْدَ هُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ⑨ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ⑩ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ
 مِّنَ الْأَحْزَابِ ⑪ ﴿

مهاترات المشركين وتسفيهم

﴿ص وَالْقُرْآنِ﴾ الواو للقسم ﴿ذِي الذِّكْرِ﴾ صاحب الوعظ لاشتماله على ذلك، أو اسم مصدر، أي ذي التذكير، أو ذكر ما يحتاج إليه من أمر الدين والأحكام، والقصص والأخبار عن الأنبياء والأمم، والوعد والوعيد.

وجواب القسم محذوف، أي إلك لرسول من الله كما جعلت الرسالة جواباً في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (سورة يس: ٢) . وقد ذكر الإنذار هنا كما قال: ﴿لَتُنذِرَ قَوْمًا﴾ (سورة يس: ٤) . أو يقدّر: إنه أي القرآن لمعجز، أو

السورة لمُعْجِزَةً، أو ما كفر من كفر لخلل في القرآن، أو لقد جاءكم الحق، أو ما الأمر كما تزعمون، أو ما أنت مُقْصِرٌ في التبليغ والتذكير.

وأضْرَبَ عن الجواب المقدَّر بقوله: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ﴾ تَكْبِيرٌ عن الحقِّ مَعَ وُضُوْحِهِ ﴿وَشِقَاقٍ﴾ مخالفة لله ﷻ ورسوله ﷺ، كقولهم: أنت في شقٍّ غير شقٍّ صاحبك، ومن قولهم: «شقَّ العصا» بمعنى فارق وخالف.

وقيل: الجواب قوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ (سورة ص: ٦٤)، ويردُّه كثرة الفصل، وأنَّ هذه الإشارة ما ذكر لها المشار إليه إلا بعيداً عن القسم، وقيل: ﴿إِنَّ كُلَّ الْإِسْلَامِ كَذَبَ الرُّسُلِ﴾ (سورة ص: ١٤)، وهو مروي عن الأخفش ويردُّه البعد واستئناف ما أتصل به هذا الجواب المدَّعى، وأيضاً أيُّ فائدة في القسم على أنَّهم كلُّهم كذبوا الرسل؟ إلا بتضمينه قوله: ﴿فَحَقَّ عِقَابُ﴾.

وقيل: الجواب ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ ويردُّه أنَّه إنشاء والإنشاء لا يكون جواباً للقسم بغير الباء، وأما كون كَمْ لا تقبل لامَ جواب القسم لأنها مفعول به مقدَّم فلا يعتبر لجواز كون جواب القسم بلا لام.

﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ وعيد لكفرة قريش أن يصيهم لكفرهم ما أصاب قروناً كثيرة قبلهم لكفرهم، وهو يتضمَّن التسليية له ﷺ ﴿فَنَادَوْا﴾ يا ربِّ أو يا قومُ أو يا فلان، كلُّ ينادي بما أمكنه استغاثة حين رأوا العذاب، أو رفعوا أصواتهم بالتوبة.

(نحو) ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾ «لَا» حرف نفى عَمَلٍ كَلَيْسَ، واسمها محذوف، أي لا الحينُ أو لا حينهم، و«حِينَ» خبرها، و«مَنَاصٍ» تأخُّر أو فوات أو فوتٌ، مصدر ميميٌّ. والتاء لتأكيد النفي كما أنَّها للتأكيد في علامة وراوية، أو كلمة وضعت على حدة بالزيادة للتأكيد.

(نحو) ويشبه اللعب قولهم: زيدت لتأنيث الكلمة أو ليكون بوزن ليس، والجملة حال والرابط واو الحال، وربطت أيضا بهاء حينهم المقدّر، أو «ال» في الحين المقدّر للعهد أو نائبة عن الضمير.

(نحو) وقيل: «لا» عاملة عمل إنَّ و«حينَ مناصٍ» اسمها، ومضاف إليه والخبر محذوف، أي لهم، وقيل: دخلت على فعل ناصب لـ«حينَ»، على المفعوليّة، أي ولا يرون حين مناص، أو لا يجدون حين مناص.

(صرف) وفي تاء «لَاتَ» الضمُّ والكسر، فهؤلاء ثلاث لغات، والوقف عليها بالتاء كما هو المرسوم لا باهاء، كما قيل عن الكسائي والفرّاء، إن صحَّ، وقيل: على «لَا» والتاء زائدة في أوّل «حينَ»، كتبت منفصلة خروجًا عن القياس، ويدلُّ له ما قال أبو عبيدة والسخاوي: إنَّهما رأياها متّصلة بالحاء خطأ، في مصحف عثمان، [قلت:] والأصل حملة على قياس الخطّ لا دعوى أنَّها مع «لَا» وأنَّها كتبت متّصلة بالحاء شذوذًا، وقد وردت زيادتها أوّل حينَ والآنَ نثرًا أو نظمًا يقولون: اذهب تَحينَ، واذهب تلان، قال شاعر:

العاطفون تَحينَ ما من عاطفٍ والمطعمون زمان ما من مُطعِمٍ^(١)

(صرف) ولا دليل على أن «لَاتَ» هو ليس، أبدلت الياء ألفًا والسين تاء، والأصل عدم القلب، ولو كان أصل ليس كسر الياء فتقلب الفاء لتحركها بعد فتح، لأنَّ ذلك أصلٌ مُلغى، ولا دليل على دعوى أنَّه اعتبر جُمودها فسكّنت الياء واعتبر تحركها فقلبت.

١- البيت لأبي وجزة السعدي وهو من الشواهد، ولعجز البيت روايات. انظر: المعجم المفصّل في

﴿وَعَجَبُوا﴾ عجب الكفرة قريش عَجَبَ نفي وإنكار ﴿أَن جَاءَهُمْ﴾ من أن جاءهم ﴿مُنْذِرٌ﴾ أي من محيئهم نذير، برفع نذير على الفاعلية للمحيي المضاف للمفعول. والنذير: الرسول يخبرهم بالعقاب على الكفر ﴿مَنْهُمْ﴾ من جنسهم وهو البشر، أو نوعهم وهم المؤمنون، الذين لا يكتبون ولا يقرؤون.

﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ مقتضى الظاهر: وقالوا، لكن ذكرهم ذماً لهم باسم الرسوخ في الكفر ﴿هَذَا﴾ أي محمد ﷺ ﴿سَاحِرٌ﴾ فيما يقوله عظيم لا يطاق ﴿كَذَّابٌ﴾ فيما يقوله عن الله بأنه واحد، وبالعقاب عن من قال بالتعدد.

﴿اجْعَلِ الْآلِهَةَ﴾ المتعددة ﴿إِلَهاً وَاحِداً﴾ هو الله ﷻ، كيف يطلها ويثبت واحداً؟ ولا يسمى إلهاً إلا واحداً ﷻ. والاستفهام تعجب إنكار، ومعلوم أن المتعدد لا يكون واحداً وأنه لا تعدد في اعتقاده ﷻ، لكن المعنى تعجبهم من نفي معنى الألوهية عن غير الله البتة، ونفي اسمها عن غيره كذلك.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي هذا الجعل ﴿لَشَيْءٍ عَجَابٌ﴾ ما المانع أن تكون آلهة صغاراً تحت إله كبير ﷻ، تنوسل بها إليه، وذلك منهم خطأ واضح لهم ولغيرهم تعمدهم تقليداً لأبائهم، ألا يرون أنها لا تنفع ولا تضر ولا تعلم شيئاً؟ ولا تعين الله في علم ولا عمل؟ وليس فيها معنى الألوهية ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ...﴾ (سورة العنكبوت: ٦١)، وربما توهموا لإلقتهم لها أنها قد تضر وقد تنفع.

(صرف) وفَعَالٌ بضمٌ وتخفيف وارد في المبالغة، يقال: رجل طَوَّالٌ وسُرَّاعٌ أي بليغٌ في العجب نادرة فيه، أو محال.

(سبب النزول) لَمَّا أسلم عمر رضي الله عنه وقوي به الإسلام اجتمع أشرف من قريش، أبو جهل والعاصي بن وائل، والأسود بن المطلب بن عبد يغوث،

وعقبة بن أبي معيط، ونحوهم من الأشراف ومن العامة، عند مرض أبي طالب، وشكوا إليه شتم رسول الله ﷺ لأهنتهم، وطلبوه أن يكفه عنها، فدعاه، وفي قرب أبي طالب مقعد رجل واحد، فانتقل إليه أبو جهل لعنه الله خوف أن يقعد ﷺ فيه فيرق له أبو طالب، وقعد عند الباب، وذكر له أبو طالب ما قال قومه، فقال ﷺ: «أطلب منهم كلمة واحدة يدين لهم بها العرب، وتعطيهم العجم الجزية»، قالوا: نزيد عليها عشرًا فما هي؟ قال: لا إله إلا الله، قالوا: سلنا غيرَهَا، قال: لا ! ولو وضعتم الشمس في يدي. فقاموا غضابًا قائلين: «اجْعَلِ الْإِلَهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ»؟ لنشتمنك وإلهك الذي يأمرُك بهذا.

﴿وَانْطَلَقَ﴾ ذهب من مجلس أبي طالب ﴿الْمَلَأُ مِنْهُمْ﴾ الأشراف المذكورون آنفًا، قال رجل من المسلمين يوم بدر إذ غلبوا المشركين ذمًا لهم وإهانة: ما قتلنا إلا النساء، فقال ﷺ: بل هم الملاء، وقرأ: ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ﴾ ﴿أَنْ اَمْشُوا﴾ قالوا: سيروا على الأرض في مصالحكم، واتركوا قول محمد.

والانطلاق عن مجلس الكلام يقتضي التكلم بعده، ففيه معنى القول دون حروفه، فـ«أَنْ» مفسرة له، أو الانطلاق الشروع في الحديث، ففيه معنى القول، وهو مجاز مشهور في ذلك، حتى قيل: إنه حقيقة عرفية، والمنطلق في ذلك ألسنتهم، فذلك تجوز بإسناد ما للبعض للكل.

قال الأشراف المذكورون للعامة، وبعض لبعض: أعرضوا عنه إلى مصالحكم. أو «امشوا» دوموا على سيرتكم في شأن آهنتكم ﴿وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آهَاتِكُمْ﴾ على عبادتها والاعتناء بها، وتحملوا تحقير محمد لها ولكم، وعلل الصبر بقوله:

﴿إِنْ هَذَا﴾ أي ما يقوله محمد من التوحيد، أو تصلبُه فيه ﴿لَشَيْءٌ﴾

عَظِيمٌ مَّصْمُومٌ عَلَيْهِ ﴿يُرَادُّ﴾ يريدُه مُحَمَّدٌ، لَا طَمَعُ فِي رَدِّهِ بِقَهْرٍ وَلَا شَفَاعَةٍ أَوْ تَلَطُّفٍ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَصَائِبِ الزَّمَانِ يَرَادُّ بِنَا لَا بَدَّ فِيهِ مِنْ تَجَرُّعِ الصَّبْرِ، أَوْ شَيْءٍ يَتَمَنَّاهُ وَيُرِيدُهُ، وَمَا كُلُّ مُرِيدٍ يَنَالُ مُرَادَهُ.

أَوْ إِنَّ هَذَا الَّذِي يُرِيدُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنْ أَنْ تَدِينُ لَهُ الْعَرَبُ، وَتُعْطِيَهُ الْعَجَمُ الْجُزْيَةَ أَمْرٌ يَتَمَنَّاهُ هُوَ وَغَيْرُهُ، وَيُرِيدُهُ، وَلَكِنَّهُ بَعِيدٌ، أَوْ إِنَّ هَذَا الدِّينَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ لَشَيْءٍ يُرِيدُهُ مُحَمَّدٌ بِالْإِبْطَالِ فَاحْذَرُوا وَاصْبِرُوا، أَوْ إِنَّ هَذَا الصَّبْرَ لَشَيْءٍ يَطْلُبُ مَحْمُودَ الْعَاقِبَةِ.

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ أَيِ التَّوْحِيدِ ﴿فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ مِلَّةُ النَّصَارَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى مِلَّةِ الْيَهُودِ، لِأَنَّ فِيهَا التَّثْلِيثَ لَا التَّوْحِيدَ، وَيَزْعَمُ أَهْلُهَا أَنَّ عِيسَى جَاءَ بِالتَّثْلِيثِ، أَوْ الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ الْعَرَبِ، بِمَعْنَى أَنَّهُمْ لَمْ يَدْرِكُوا عَنْ آبَائِهِمُ التَّوْحِيدَ، أَوْ الْأُمَّةِ الَّتِي سَمِعْنَا عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْكَهَّانِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّهَا تَأْتِي، وَمَا سَمِعْنَا أَنَّهَا تَأْتِي بِالتَّوْحِيدِ وَلَا بغيره، وَذَلِكَ كَذِبٌ، فَإِنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهَا تَأْتِي بِهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَّهَا تَأْتِي بِالْإِشْرَاقِ فَاشْدُّ قُبْحًا.

﴿إِنْ هَذَا﴾ مَا هَذَا الَّذِي يَدَّعِي مُحَمَّدٌ ﷺ، [قُلْتُ:] وَإِذَا ذَكَرْتَ مُحَمَّدًا عَنْ الْكُفْرِ وَصَلَّيْتُ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاعْتَرَضَ مِنِّي لَا كَلَامَ مِنْهُمْ كَمَا لَا يَخْفَى. ﴿إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ كَذِبٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ مَا يَبْنِي عَلَيْهِ.

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ﴾ وَهُوَ نَشَأَ يَتِيمًا لَا مَالَ لَهُ، وَلَا أَنْصَارَ وَلَا رِئَاسَةَ وَلَا شَرَفَ ﴿الذِّكْرُ﴾ الْقُرْآنُ ﴿مِنْ بَيْنِنَا﴾ دُونَنَا وَنَحْنُ غَيْرُ يَتَامَى وَدُونِ مَالٍ وَأَنْصَارٍ وَرِئَاسَةِ وَشَرَفٍ.

[قَالُوا:] لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ مِنَ اللَّهِ لَكَانَ نَازِلًا عَلَيْنَا كَذَلِكَ كَمَا قَالُوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (سورة الزخرف: ٣١)، وَقَالُوا:

﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ (سورة الأحقاف: ١١) .

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي﴾ لا يقتصرون على كلام واحد بل يترددون تردّد الشاكّ الحاسد الذي لا حجة له، فقالوا: سحر، وقالوا: افتراء، وقالوا: أساطير الأولين، وربما شكوا أنه من الله ﷻ وأظهروا خلافه. وفي الإضافة إلى الياء زيادة تحقيق. و«بَلْ» للإضراب عمّا قبلُ إضرابٌ يبطل.

وأضربَ عن هذا الإضراب وَمَا قَبْلَهُ بِالْإِضْرَابِ الانتقالي العامّ في قوله: ﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ وسيدوقونه، فإذا ذاقوه زال الحسد والشكّ، ولات حين إيمان، والآيات بعد تدلُّ على ما ذكرتُ، لا على ما قيل: إن الإضراب الثاني إضراب عن الأوّل، بمعنى: إذا ذاقوه زال شكّهم.

﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ مقابل لقوله: ﴿أَنْزِلْ...﴾ مثل: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ﴾ (سورة الزخرف: ٣٢) ، وأم للإضراب والاستفهام، أي بل أعندهم، منقطعة لا عاطفة، والعندية التصرف وقدّمت لأنها عمدة الكلام في النفي، أي لا يملكون تصرّفًا فيعطون من شاءوا النبوة، وإضافة ربٍّ للكاف تشريفٌ ولطفٌ به ﷻ .

والعزيز القهار الله لا أنتم، وكيف تترفعون عن رسولي بالتجبر؟ والملك الوهّاب الله لا أنتم! وما عندكم خزائن الرحمة فتبهوا النبوة لمن شئتم. والمبالغة في «وهّاب» تعمُّ الكم والكيف، وكم نعمة في النبوة!!

﴿أَمْ لَهُمْ﴾ أم لهم؟ ﴿مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الأرضين أجرام ذلك ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ هو ما عليهما من الحيوان والنبات وأملاك الأرض، أو ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: الأجرام وما فيها، ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: هو الهواء، فإنّه ملك لله، والأمطار

والرياح والأطيار والبحر في الجو، وإنما يكون إلهًا من ملك كل شيء، وإنما يهب ما يشاء لمن يشاء، وينفذه مَنْ مَلَكَ ذلك، ومنه النبوة والرَّسالة.

﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ إن كان لهم مُلْكُ ذلك فليصعدوا في المعارج ليتصرفوا فيه بالتدبير والإعطاء والمنع ليتنفعوا بذلك، وليصدّقوا دعواهم فيوحوا إلى من يشاؤون، وذلك تَهَكُّمٌ عليهم بالعجز كل العجز وأن لا معراجَ لهم.

وعن مجاهد: ﴿الْأَسْبَابِ﴾: أبواب السماوات، وقيل: السماوات، لأن الله ﷻ خلق فيهنَّ أسبابًا عادية للحوادث السفليّة، وعليه يكون مقتضى الظاهر: فليرتقوا فيهنَّ، فأظهر ليصفهنَّ بالسبيّة، ويجوز أن يراد بالارتقاء في الأسباب معالجة الخيل في الصعود فيفعّلوا ما شاعوا.

﴿جُنْدًا مَّا﴾ أي هؤلاء الكفرة جندٌ، و«مَّا» مزيدة للتحقير والتقليل، وقيل: «مَّا» اسم نعت، والمعنى: حقير قليل، وقيل: للتعظيم بطريق التهكُّم والاستهزاء بهم، وقيل: للتعظيم على ظاهره، فإن المدح للنيء ﷺ بغلبته على الجمع العظيم أعظم، ألا ترى الشعراء يمدحون الأعداء بنحو الشجاعة فيرجع لهم الفوز بأن غلبوا من هو قويٌّ، ولا يلزم ذلك، وللكلام مقامات واعتبارات وحالهم معروفة بالقوّة، فيجوز أن يراد أنهم ذلُّوا بالله ﷻ.

﴿هُنَالِكَ﴾ نعت «جُنْدٌ»، أو متعلّق بقوله: ﴿مَهْزُومٌ﴾ أي مغلوبٌ، وإشارة البعيد إلى مكّة، والآية في مكّة والبعد باعتبار بعده عنها حين إرادة فتحها، لأنّه يريد به وهو في المدينة، وهذا التأويل يصحُّ الكلام.

وقيل: الإشارة إلى بدر لبعد عن مكّة، ولا يتوقف صحّته على جعل بدر من مكّة، فإنّ كونه منها ينافي البعد، وتبعد الإشارة إلى الخندق.

وتجوز الإشارة إلى المرتبة تزيلاً لها منزلة المكان، أي وضعوا أنفسهم حيث

لا يتأهلون، وتجوز إلى الزمان البعيد زمان الفتح، أو يوم بدر، أو يوم الخندق، أو زمان الارتقاء.

(نحو) وإذا كان الإشارة للزمان لم يكن نعتاً لـ «جُنْدٌ»، إذ لا توصف الجُنَّة بالزمان، ولا يخبر عنها به ولا يكون حالا لها. و«مَهْزُومٌ» نعت لـ «جُنْدٌ» لا خبر ثان لأنَّ المبتدأ جمع.

والوصف بالهزم لتحقيق الوقوع كأنه ماضٍ، أو يفسَّر اسم المفعول بالاستقبال. وأصل الهزم: فت الشيء اليابس، أي وقومك الكفرة كاليابس المتحطَّم.

﴿مَنْ الْأَحْزَابُ﴾ ثابتون من جماعات، ومع ذلك لا تخف ولا تبال بهم، وهو نعت لـ «جُنْدٌ»، أو حال من الضمير في «مَهْزُومٌ»، أو من المستتر في «هنا» إذا جعلناه نعتاً لـ «جُنْدٌ».

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ١٢ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ١٣﴾ إِنَّ كُلَّ الْأَكْذَابِ الرُّسُلَ حَقٌّ عِقَابٌ ١٤ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهُمْ مِنْ فَوَاقٍ ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ١٦﴾

إنذار الكفار بما وقع للأمم المكذبة قبلهم

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ أي وقوم فرعون ذي الأوتاد، على حذف مضاف، أو وصفه بالتكذيب كوصف قومه به فاكتمى الكلام بذكره، ولا سيما مع ذكر بطشه. والوتد وتد الخيمة، وصف به لكثرة خيمه.

(بلاغة) أو شبه في رسوخ ملكه بيت قويٍّ صحيح الأوتاد، ورمز بلازم المشبه به وذلك اللازم الأوتاد، ولا يجوز أن يشبه الملك الثابت بذى الأوتاد وهو البيت، وجعلُ فرعون اسمًا لملكه مبالغة لأنَّ في ذلك مقابلة الملك بذوي الأملاك.

وعن ابن مسعود: «الأوتاد»: الجنود يُقوونَ ملكه، وذلك على الاستعارة التصريحية أو المجاز المرسل للزوم الأوتاد للجنود، وقيل: المباني العظيمة على الاستعارة أو الإرسال [التي منها الأهرام].

ويقال: كان يشدُّ من يعذبه بأربعة أوتاد على أطرافه الأربعة في أربع سوارٍ حتَّى يموت، ويقال: يمدُّه بين أربعة أوتاد في الأرض، ويرسل عليه العقارب والحيات، وقيل: له حبال وأوتاد يُلعبُ بها بين يديه.

«وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ» الغيبة التي يسكنونها، أو البلد الذي سكنوه، وهم قوم شعيب «أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ» مبتدأ وخبر، أي هم المتحزبون على الرسل، أو بدل من قبل وما بعده مستأنف، أو نعت ومنعوت وما بعده خبر، وهو قوله:

«إِنْ كُلٌّ كُلُّهُمْ أَوْ كُلٌّ مِنْهُمْ» «إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلُ» أي ما حزبٌ إلا كذبوا رسولهم، أو ما حزب إلا كذب الرسل كلُّهم، لأنَّ تكذيب رسول واحد تكذيب للرسل كلُّهم، والحصص إضافي أي صدر منهم التكذيب الصريح، لا التردد ولا الظنُّ ولا التصديق، أو لما رغبوا في التكذيب جعلوا كأنه لا فعل لهم إلا التكذيب.

«فَحَقُّ» وقع «عِقَابِ» عقابي الذي يوجهه كفرهم، قومُ نوح بالإغراق، وفرعون بالغرق، وقوم هود بالريح، وتمود بالصيحة، وقوم لوط بالخسف والرجم، وأصحاب الظِّلَّة بالنار من سحابة استظلُّوا تحتها.

«وَمَا يَنْظُرُ» ينتظر «هَؤُلَاءِ» الكفرة من قومك يا محمد المستوجبون العذاب

بكفرهم كمن قبلهم **﴿الْأَصِيحَّةُ وَاحِدَةٌ﴾** تُهْلِكُهُمْ، وهم مُحْتَقِرُونَ أَذْلَاءً. (بلاغة) شبه تحققها قطعاً بأمر أقرؤا به أنه سيكون فهم ينتظرونه، وتلك الإشارة للاحتقار، كما أهلكنا من قبلهم لكن لم نقضها عليهم تشريفاً لك **﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾** (سورة الأنفال: ٥٣)، أي وأنت نبئهم، وإنما يعذبون في قبورهم وبعد الحشر.

أو إلا صيحة واحدة صيحة البعث يعذبون بعدها كسائر الكفرة، لا تعذيباً في الدنيا كهؤلاء الأمم. وقيل: الصيحة الواحدة مجاز لما أصابهم يوم بدر أو يوم الفتح، وتجوز الإشارة إلى هؤلاء الأحزاب يعذبون عند نفخة البعث، والعقاب المذكور قبله في الدنيا.

﴿مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ الجملة نعت ثان على حذف مضافين، أي ما لها إذا حَضَرَ وَقْتَهَا مِنْ تَوَقُّفٍ مَقْدَارَ فَوَاقٍ. وَالْفَوَاقُ: ما بين الحلبتين في موضع واحد، أو ما بين رضعتي الراضع في موضع واحد.

أو بلا حذف أي ما لها من رجوع لا تُثْنِي وَلَا تَرْتَدُّ، وفي زمان ما بين الحلبتين أو الرضعتين يرجع اللبن إلى الضرع. وأيضاً فواق المريض رجوعه إلى الصحة اسم للمصدر الذي هو الإفاقة، وفي ذلك مجاز مرسل بإطلاق اسم الملزوم وهو الفواق وإرادة اللازم وهو توقف ذلك المقدار، أو مقدار الرجوع.

﴿وَقَالُوا﴾ حين ذَكَرَ لَهُمْ عِقَابَ مَنْ كَفَرَ عند الصيحة، قيل: وثواب من آمن. والقاتل أبو جهل أو النضر بن الحارث أو كلاهما، ورضي الباقر فكان ضمير الجمع.

﴿رَبَّنَا﴾ نادوا الله لشدة الاستهزاء، كمن رغب في شيء نافع يرغب فيه إلى الله **﴿عَجَلْنَا لَنَا قَطَنًا﴾** نصيبنا من العذاب على الكفر، وكل ما قطع من شيء فهو قِطٌّ، فيحوز أن يريدوا صحيفتهم التي كتب فيها أعمالهم كالشيء المقطوع من القرطاس، وهو أكثر استعمالاً، والإضافة للجنس فالمعنى: قِطُونًا.

﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ هو وقت الصبحة الواحدة ولا تؤخرها إلى هذا الوقت لترى ما فيها فنوقن أو نرتدع، تَهَكَّمُوا بذلك وبإثبات يوم الحساب، وهذا اللفظ يدل على أن المراد بالصبحة صبيحة البعث.

وعن قتادة وسعيد بن جبير: ﴿قَطْنَا﴾: نصيبنا أو صحيفتنا من نعم الجنة الذي لنا إن آمنا لنؤمن فنتنفع به في الدنيا، وهذا تَهَكَّمٌ، ويناسبه نداء الله على وجه الرغبة، ولو أرادوا قَطْنَا من العذاب لنادوا رسول الله ﷺ وقالوه حين ذكر رسول الله ﷺ ثواب الإيمان.

[قلت:] ويحث بأن الكلام للعذاب والكفر وأما نداء الله فلمزيد الاستهزاء كما مر.

﴿إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ١٧ ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ ١٨ ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ﴾ ١٩ ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَوَهَّابْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾ ٢٠ ﴿وَهَلْ آتَيْنَاكَ نَبَأًا الْخَصِيمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْحِجْرَ﴾ ٢١ ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحْزَنْ خَصَصْنَا بِكَ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ ٢٢ ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ ٢٣ ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِفَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ ٢٤ ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّكَابٍ﴾ ٢٥ ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِذْ مَاتُوا يَوْمَ

الْحَسَابِ ﴿١٧﴾

نعم الله على داود عليه السلام وامتحانه

﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ مِمَّا يَضِيقُ الْقَلْبَ لِمُخَالَفَةِ الْحَقِّ ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ﴾ أَيِ قِصَّتِهِ لَهُمْ إِذْ نَالَهُ مَا نَالَهُ مِنَ الْغَمِّ عَلَى ارْتِكَابِ مَا هُوَ خِلَافُ الْأَوَّلَى، وَأَدَامَ نَدَمَهُ تَائِبًا مَعَ مُلْكِهِ الْعَظِيمِ وَنُبُوَّتِهِ، فَكَيْفَ حَالَكُمْ وَقَدْ أَصْرَرْتُمْ عَلَى الْكُفْرِ؟ وَاذْكُرْهَا لِنَفْسِكَ لِتَحْفَظَ عَمَّا يَكْرَهُ، وَتَصْبِرَ كَمَا صَبَرَ ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ أَيِ الْقُوَّةِ فِي الدِّينِ، فَكُنْ مِثْلَهُ، وَهُوَ اسْمُ مُفْرَدٍ آخَرُهُ دَالٌ وَأَوَّلُهُ هَمْزَةٌ وَوَسْطُهُ يَاءٌ.

وَكَانَ عليه السلام إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ قَالَ: «هُوَ أَعْبَدَ الْبَشَرَ» ^(١) رَوَاهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ عليه السلام: «لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَعْبَدَ مِنْ دَوَادٍ» أَيِ أَنْ يَقُولَ إِنَّ مُحَمَّدًا أَعْبَدُ مِنْ دَاوُدَ أَوْ أَرَادَ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. وَيُرْوَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطُرُ يَوْمًا، وَيَقُومُ نِصْفَ كُلِّ اللَّيْلِ، وَجَعَلَ يَوْمًا لِلْعِبَادَةِ وَيَوْمًا لِلْقَضَاءِ، وَيَوْمًا لِنَفْسِهِ، وَيَوْمًا لِلْعُظْمَى. وَعَنْهُ عليه السلام: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطُرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ صَلَاةٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صَلَاةُ دَاوُدَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ» ^(٢).

﴿إِنَّهُ، أَوَّابٌ﴾ رَجَّاعٌ إِلَى اللَّهِ عز وجل عَنِ الْبَطَالَةِ بِالطَّاعَةِ وَالتَّسْبِيحِ

١- رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في عقد التسييح باليد... رقم ٣٤٩٠ من حديث أبي الدرداء بلفظ: «كان أعبد البشر».

٢- رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب أحب الصلاة إلى الله صلاة... رقم ٣٢٣٨. ورواه مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر... رقم ١١٥٩ من حديث عبد الله بن عمرو.

والاستغفار، ومن ذلك ما وري عن رسول الله ﷺ : «إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ غَيْرَهُ يَذْكُرُ ذُنُوبَهُ فِي الْخُلُوةِ عَنِ النَّاسِ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى» وفسر الآية به.

[قلت:] ونفهم أن الخلوة ليست شرطاً في الأوب ولكنها واقعة حال داود. و[قلت:] من العجيب أن يوجد للكلمة معنى صحيح في العَرَبِيَّةِ ويحملوها على العجمية، مثل أن يقال: الأواب في الآية لفظ حبشي معناه المُسَبِّح. والجملة تعليل لقوله: «وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ».

«إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ» متعلق بـ«سَخَرْنَا» والمعنى متابعتها له في التسييح، ولذلك لم يوت باللام بدل «مع» كما أتى بها في الريح لسليمان، إذ كانت له بطريق ملكه لها، واستعماله لها، حيث شاء ومتى شاء، وقدم «مع» في سورة الأنبياء [آية ٧٩] مسارعة لذكر داود إذ ذكر معه سليمان، ومسارعة للتعيين.

وتعليق «مع» هنا بقوله: «يُسَبِّحُنَّ» أقرب منه في سورة الأنبياء، وليس للحصر لأنهنَّ يسبحن أيضاً بغير حضرة داود، بل على طريق الاهتمام بالمعية، والله لا يهتم حاشاه، والمراد الترجيح.

وَتَسْبِيحُهُنَّ بنطق إذا شاء الله سبحانه، أسمعه أحداً كما سمع تسييح الحصى في يده ﷺ، ثم في يد الصديق ﷺ، وقيل: تسييجهنَّ وجودهنَّ بإيجاد الله لهنَّ، وخضوعهنَّ لما يكون عليهنَّ، ويضعفه قوله: «بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ» إلا أن يراد بهما عموم الأوقات، بل الأظهر أن المراد العموم، كان التسييح منهنَّ نطقياً أو حالياً هكذا: يسبحنَّ إذا سبَّحَ وَيَزِدْنَ وَحْدَهُنَّ.

(نحو) والمضارع للتجدد، والجملة حال من «الْجِبَالِ»، أو مستأنفة لبيان الوقت، وتقوى الحالية بمقابلة «مَحْشُورَةً».

والعشي: من زوال الشمس إلى الصبح. و«الاشراق»: مصدر أشرقت، أي

صفا ضوءها، وذلك وقت ارتفاعها عن الأفق أفق البلد، وهو الضحى الصغير، وفيه صلى رسول الله ﷺ، فقال: «هذه صلاة الإشراق»^(١)، سمي الوقت بالمصدر كما سمي بالإبكار.

ومر عن ابن عباس أن كل تسبيح في القرآن صلاة ما لم يمنع مانع، فأخذ صلاة الضحى من الآية. وتسبيح الجبال غير صلاة، وتسبيح دواد صلاة أو غيرها، وهو حقيقة في الكل.

(فقه) ويقدم قول مثنى صلاة الضحى، فقدم على قول عائشة لأن الحافظ حجة، ولا سيما مع كونه أكثر، والمثبت مقدم على النافي، وسنة الفجر والمغرب والعشاء والروايح أفضل من صلاة الضحى، وهي أفضل من غيرها.

(فقه) وذكر ابن حجر أنه لا تسن صلاة الضحى جماعة ركعتين عقب الإشراق وقت خروج وقت الكراهة، أي ولا سيما أكثر من ركعتين، وفي الحديث: صلى عام الفتح في مكة صلاة الضحى ثمان ركعات في بيت أم هانئ بأربع تحيات وتسليم واحد، كأخف ما يكون من صلاته بعد اغتسال.

ويروى أنه كان يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره، وسلمت عليه أم هانئ فقال: من هذه؟ قالت: أنا أم هانئ، فقال: مرحباً بأم هانئ، فصلى، وقال: «هذه صلاة الإشراق» إشارة إلى ركعتين صلاتها في بيتها في يوم آخر غير الثمان والغسل في بيتها، وقيل: في غيره.

﴿وَالطَّيْرُ﴾ عطف على الجبال ﴿مَحْشُورَةً﴾ حال من الطير يحشر الله تعالى له الطير تسبح معه، ولم يقل: تحشر له، بصيغة التجدد، ليدل على قدرته

١- رواه الطبراني في الكبير، عن أم هانئ. ج ٢٤، ص ٤٠٦.

على حشرها دُفْعَةً.

﴿كُلُّ﴾ من الجبال والطير وداود ﴿لَهُ﴾، لله عَزَّ وَجَلَّ ﴿أَوَّابٌ﴾ رجَّاع بالتسييح والذكر، أو كُلُّ من الجبال والطير إلى داود رجَّاع بتسييجهنَّ إليه إذا سَبَّح، أي يتابعنه، أو كُلُّ من الطير لداود أو لله تعالى رجَّاعٌ. واللام بمعنى إلى، أو للتعليل.

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ قوَّيناه بالهيبة والجنود ومزيد النعمة، وقيل: بالهيبة والنصر، ويقال: يحرسه كلُّ يوم وليلة أربعة آلاف، ويقال: يحرسه حول محرابه أربعون ألف رجل لابس لامة الحرب، والله يعلم هل صحَّ ذلك، والله أن يفعل ما يشاء.

(قصص) وفي الطبري عن ابن عباس: ادَّعى رجل بقرة على آخر عنده، فقال: قوماً أنظروا في أمرِكُمَا، ففعل له في المنام: أقتل المدَّعي عليه، وقال بعد يقظته: لا أعجل للرؤيا، وكذا في الثانية، وقيل له في الثالثة: إن لم تقتله يترل عليك عقاب، فأحضره للقتل، فقال: أبلاً بينة؟ قال: أمرني ربِّي، فقال: أخبرك أنَّي ما أخذتُ بالبقرة بل بأنِّي قَتَلْتُ أبا المدَّعي غيلةً، فقتلته، فعظمت هيئته بذلك.

﴿وَعَزَّيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ الزبور والتوراة والنبوة وكمال العلم والعمل وموافقة الحقَّ ﴿وَفَصَّلَ الْخُطَابَ﴾ أي فصل الخصام بتمييز الحقِّ، وسمَّى الخصام خطَّاباً لاشتماله عليه، أو لأنَّه أحد أنواعه، خُصَّ به لأنَّه المحتاج للفصل، والإضافة إضافة مصدر لمفعوله.

أو فصل الخطاب: الكلام الذي يفصل به بين ما صحَّ وما فسد في الحكم بين الناس، وأمر الدنيا، فالخطاب الكلام المخاطب به، والفصل بمعنى الفاصل، أو

الخطاب: الكلام الذي ينبه على المقصود بلا لبس، والفصل بمعنى الفاصل المميز للمقصود، أو بمعنى المفضول وهو المقصود.

أو فصل الخطاب: الكلام المتوسط، لا إخلال ولا إملال، كما ورد: «إنَّ كلامَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ لَا تَزُرُّ وَلَا تَهْدُرُ». والفصل بمعنى الفاصل، أو المفضول عند السامع المبين عنده. والإضافة إضافة صفة لموصوفها.

ودخل في فصل الخطاب قول داود عليه السلام: «الْيَمِينَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». ومن قوَّته في الحكم أنَّ أحدًا شكَّا إليه جاره أنَّه سرق وَزَّةً فخطب، وقال: إنَّ منكم من يحضر الخطبة وعلى رأسه ريشة، فوضع السارق يده على رأسه خوف أن تكون عليه ريشة، فقال لصاحب الوز: هذا هو السارق.

ومثله لإيَّاس بن معاوية إذ شكَّا إليه رجل آخر أنَّه أنكر وديعة له، فقال له: من يشهد لك؟ قال: لا شاهد، قال: في أيِّ موضع أودعته؟ قال: عند الشجرة، قال: فاذهب إِلَيْهَا لَعَلَّكَ تَتَذَكَّرُ ما نسيت، ثمَّ قال للمنكر: هل بلغ موضع الشجرة؟ قال: لا، قال إيَّاس لمديعه: قد أقرَّ لك المنكر فخذهُ.

ومثله ما روي أنَّ رجلاً ادَّعى أنَّه أسلمَ لرجل عشرة دنانير فأنكر، فقال القاضي: في أيِّ موضع؟ فقال: في مسجد من مساجد الكرخ، فقال: اذهب واتَّني بورقة من ذلك المسجد تُحَلِّفُهَا فمضى، ثمَّ قال للمنكر: أظننت أنَّه بلغ المسجد، قال: لا، قال القاضي للمدَّعي: خذهُ، فقد أقرَّ لك.

ولقوله: أمَّا بعد، فإنَّ أبا موسى الأشعري قال: هو أوَّل من قالها، فإمَّا أن يتكلَّم بهذا اللفظ العربيُّ ولو كان عليه السلام عجميًّا، وإمَّا أن ينطق بمعناه في لغته، فإنَّ في لغة العجم ما في لغة العرب، من الفصل والوصل والإضمار والإظهار والعطف والاستئناف والحصر والحذف والتكرار، وغير ذلك بالفاظ تُؤدِّيها كأنَّها حكاية للعربية إلا أنَّ العربية أفسح وأبلغ وأحلى.

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ﴾ تشويق وتعجيب إلى معرفة خبر الذي يخاصم داود عليه السلام. والخضم في الأصل مصدر خَضَمَهُ بمعنى خَاصَمَهُ أو غلبه، ولذلك صح إطلاقه على الواحد فصاعداً، والعطف على محذوف، أي وهل وصلك ما ذكر؟ أو عطف على «إِنَّا سَخَرْنَا» عطف قصّة على أخرى، أو عطف على «اذْكُرْ».

﴿إِذْ تَسُوْرُوا﴾ واو الجمع عائد إلى الخضم، لجواز استعماله للجماعة، أي إذ علّوا سورَ المحراب ونزلوا إليه، من الأفعال المأخوذة من اسم الشيء كَسَنِمْتُ البعير علّوتُ سنامه، وتذريتُ الجبل علوتُ ذروته. والمراد بالجماعة الاثنان، بدليل قوله بعد: ﴿خَصْمَانِ﴾ قيل: ملكان، ويقال: جبريل وميكائيل، أو المراد فوجان خصمان.

(نحو) و﴿إِذْ﴾ متعلق بنعت محذوف لـ «نَبَأٌ»، أي نبأ الخضم الواقع وقت تسوّرهم على الاتّساع في الوقت. بما يلي ذلك، وعلى أن الخبر ما يُخبرُ به، أو بمضاف إلى الخضم محذوف، أي نبأ تحاكم الخضم «إذ...»، لا متعلق بـ «نَبَأٌ» لأنه لم يخبر وقت التسوّر، ولا بـ «أَتَى»، لأنه عليه السلام لم يأته الخبر وقت التسوّر، بل بعد. وجاز [تعلقه] بـ «الْخَضَمِ» إذ تخاصموا وقت التسوّر على الاتّساع.

(لغة) ﴿الْمِحْرَابِ﴾ بوزن اسم الآلة وضع للغرفة، واستعمل بمعنى المسجد للجامع الشرف، أو لانفصاله عن المسجد كالغرفة عمّا تحتها، أو أصله صدر المجلس، ومحراب المسجد صدره، أو أصله في المسجد، ويطلق على صدر البيت تشبيهاً به، أو لأنه آلة لمحاربة الشيطان والهوى، أو من حرب عن كذا: خلا عنه، ومن شأن من في المحراب خلّو قلبه عن أمور الدنيا.

[قلت:] وهذه المحاريب مأخوذة عن أهل الكتاب ولا توجد على عهد رسول الله ﷺ والآن صارت أمراً مُجمَعاً عليه.

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ﴾ «إِذْ» بدل كلٍّ من «إِذْ» الأولى على الاتِّساع المذكور، لا بدل اشتغال، لأنَّ بدل الاشتغال ملابس للمبدل منه بغير الجزئية والكلية، وإذا اعتبرنا وقت الدخول جزءاً من ذلك المتسع كانت الملابس بالجزئية والكلية، وجاز كونه مفعولاً به لـ «أذْكَرَ» محذوفاً.

﴿فَفَزَعَ مِنْهُمْ﴾ انقبض خوفاً من الأذى إذ دخلوا من غير الباب، وبلا إذن مع كثرة الحرس، ومع طول الحائط، ولأنَّ ذلك ليلاً، ولأنَّ كلاً أخذ برأس الآخر، وقيل: خَافَ أن يكون قَوْمُهُ اجْتَرَأُوا على دين الله فدخلوا بلا إذن، وذلك بعد منع الحرس لهما يوم عبادته.

وكأنه قيل: فما وَقَعَ بَعْدَ فَرَعِهِ، فأجاب ﷺ بقوله: ﴿قَالُوا﴾ أي الاثنان المعبر عنهما بضمير الثلاثة فصاعداً، ومن الجائز أن يكون معهما ملكان آخران كالشاهدين أو المعينين، فكان القول من أحد الأربعة.

﴿لَا تَخَفْ﴾ مِنَّا ﴿خَصْمَانِ﴾ أي فينا خصمان. أو القاتل أحد الخصمين: نحن خصمان، وهو أنسب بقوله: ﴿بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ والمراد: إنا بصورة خصمين بغى أحدهما على الآخر وأتبعهما عنه ولا كذب في ذلك.

ويجوز: نحن فوجان خصمان كما مرَّ، وكلُّ ذلك إلى: ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ محكيٌّ بـ «قَالُوا»، قيل: يجوز أن يحكى به ﴿لَا تَخَفْ﴾. وقوله: ﴿خَصْمَانِ...﴾ إلى: ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ منصوب بقول محذوف، قالوا: «لَا تَخَفْ»، فسكتوا فقال ﷺ: ما لكم؟ فقالوا: «خَصْمَانِ»، ولا دليل على هذا.

﴿فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ﴾ لا تبعد عنه بأذى جور، وذلك منهما حرص في إظهار الحقِّ وتأكيد في نُصْح داود عمّاً صدر منه، ولا يرتابان في أنَّه

يعدل ويرجع إلى العدل. ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ الصراط السواء، أي المستوي الذي لم يَعْوَجْ بال جور.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي المتخيل بصورة الرجل وهو ملك نائب عن صاحب الحق المدعى «أخي» في الدين أو في الصداقة والألفة، أو في العشرة، أو في النسب، يريد التمثيل لا الحقيقة ولا الكذب، واختار ما يناسب، لأن صاحب الحق على داود قريب لداود في النسب أو العشرة أو الألفة أو الصداقة.

وزعم بعض أن الخصمين رجلان من بني إسرائيل أخوان لأُم وأب، والخصام بينهما حقيقة لا تمثيل، والنعاج من الغنم حقيقة، ظَلَمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فيها وقعَ بهما تَذَكُّرُ داود، وهو خلاف المشهور.

(نحو) و«أخي» بدل، والخبر الجملة بعده، أو هو الخير، والجملة خبر ثان، أو حال من «أخي» تظهر الفائدة بها.

﴿لَهُ، تِسْعَ تِسْعُونَ نَعْجَةً﴾ أنشئ بقرة الوحش أو الضأن، أو المرأة، وهي المراد في قصة داود، وأنشئ الضأن مثلاً لتمثيل، والمرأة أولى ﴿وَلِي نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا﴾ اجعلي كفيلاً لها، أي قائماً بها، وهو كناية عن التملك، أي مَلِكْنِيهَا أو اجعلها كفلي أي نصيبي.

﴿وَعَزَّنِي﴾ غلبي، كقولهم: «من عزَّ بَزٌّ» أي من غلب غيره سلبه من بَزَّة، أي من كِسْوَتِهِ. ﴿فِي الْخِطَابِ﴾ في الكلام بما لا أطيعه من الحجج وفصاحته.

وقيل: في خطابه المرأة للتزوج فتزوجت به دوني، مع أن له تسعاً وتسعين امرأة غيرها، على تأويل ﴿أَكْفَلْنِيهَا﴾ باثْرُكْهَا لي أَتَزَوَّجْهَا من وليها، وهو بعيد مخالف لظاهر اللفظ، ولو كان أنسب بقصة داود.

﴿قَالَ﴾ داود ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾ والله لقد ظلمك في صورة كلامك إن

تحققت وصدقت فيها، وهذا حكم قبل كلام المدعى عليه، وهو ضعيف، وخلاف الأصل ولو شرط له التحقق والصدق كما رأيتَه مُقدَّرًا.

وإذا صرنا إلى التقدير ولا بد فلنقدِّر هكذا: وأقرَّ المدعى عليه، أو تُقدَّر قال: ما تقول أنت؟ فقال: صدق خصمي، فقال داود: «لَقَدْ ظَلَمَكَ».

﴿سُؤَالَ نَعَجَتِكَ إِلَيَّ نَعَاجِهِ﴾ لئن لم ترجع أيها المدعى عليه المُقرُّ لأَكْسِرَنَّ الذي فيه عينك، قَبَسَمًا ولم يرهما، أو رآهما صاعدين إلى السماء، وقيل: ضحك، وقيل: قال: خُصِمَ الرجل، أي غلب، أي داود، فعلم أنهما ملكان، وتماز ظنه أنه ابتلي بهما بعد تمام قوله: ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾. والسؤال الطلب، وَعُدِّيَ بـ «إلى» لأنه جلب النعجة إلى نعاجه.

﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ﴾ المختلطين بالشركة في المال أو الملاصقة والجوار فيه ﴿لَيَنفَعِي﴾ يَتَعَدَّى ﴿بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ يأخذ ما ليس له من مال خليطه، كما ظلمك خَصْمُكَ ظَلَمًا عَظِيمًا بَيِّنًا، لكل من علم به، إذ أخذ نَعَجَتَكَ الواحدة وَضَمَّهَا إلى نعاجه الكثيرة إغراضًا عن حق الله، وحق الخلطة، وزاد داود التأكيد بالبيان إذ قال: ﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ...﴾.

(نحو) ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ استثناء مُتَّصِل من «الْخُلَطَاءِ»، وإن كان من «كثيرًا» فمقطوع، لأن ما استثنى من الكثير هو القليل، والقليل هو مفهوم الكثرة فلا يستثنى منه الذين آمنوا. ﴿وَقَلِيلٌ﴾ خبر مُقدَّم للحصر في القلة ﴿مَّا هُمْ﴾ «مَا» حرف مزيد لتأكيد القلة، أو مفعول مطلق للتأكيد، أي قلة عظيمة، وتفيد «مَا» في مثل ذلك التعجيب أو التعجب فيما قال بعض المُحَقِّقِينَ. «هُم» مبتدأ.

﴿وَلَوْ أَنَّ دَاوُدَ آتَمَّا فَتَنَاهُ﴾ ما أردنا بذلك إلا فتنته، ولو كان الحصر

في الهاء لقيل: إِنَّمَا فِتْنًا يَبَاءُ. والفتن: الابتلاء هل يعلم أَنَّهُ المراد بذلك؟ أو الابتلاء بما فعل حَتَّى كَانَتْ قِصَّةَ الْخِصَامِ. والمراد بالظنِّ العلمُ بدليل ما بعد.

[قلت:] واعلم أَن «إِنَّمَا» بالفتح مثل «إِنَّمَا» بالكسر في إفادة الحصر. والمعنى: أردنا فتنته لا غيرها، ولا تَهْم.

﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ﴾ مِمَّا صدر منه شبيهًا بقِصَّةِ الْخِصَمِينَ ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا﴾

أُسْرِعَ كَأَنَّهُ سَقَطَ وَلَمْ يَمْلِكْ إِمْسَاكَ نَفْسِهِ كَالْجَمَادِ الْمَلْقَى، وَالرُّكُوعُ الْإِنْخَاءُ الْمُوَصَّلُ لِلسُّجُودِ، فَهُوَ رَاكِعٌ أَوَّلًا سَاجِدٌ ثَانِيًا بِاتِّصَالٍ، وَإِنَّمَا يَتِمُّ هَذَا لَوْ كَانَ قِضَاؤُهُ بَيْنَهُمَا حَالِ قِيَامِهِ أَوْ قَامَ بَعْدَ قِضَائِهِ فَظَنَّ أَنَّهُ فُتِنَ، وَالْأَوَّلَى أَنَّهُ قَضَى قَاعِدًا وَظَنَّ قَاعِدًا أَنَّهُ فُتِنَ، وَأَنَّهُ سَمِيَ السُّجُودَ رُكُوعًا لِجَمَاعِ الْإِنْخَاءِ، أَوْ لِأَنَّ الرُّكُوعَ سَبَبُ السُّجُودِ مِنَ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَتِمَالِكُ الْإِمْسَاكَ، وَلِأَنَّ مَرِيدَ السُّجُودِ مِنْ قِيَامٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْإِنْخَاءِ كَالرَّائِعِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: نَخَلَةٌ رَاكِعَةٌ وَنَخْلَةٌ سَاجِدَةٌ، وَلَوْ تَسَاوَى الْإِنْخَاءَانِ.

وقيل: خَرَّ حَالُ كَوْنِهِ رَاكِعًا إِلَى السُّجُودِ. أَوْ ﴿رَاكِعًا﴾: بِمَعْنَى مُصَلِّيًا وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دَاوُدَ فِي الصَّلَاةِ، [قلت:] وَلَوْ جَاءَ فِي شَرْعِنَا صَلَاةَ رَكَعَتَيْنِ عِنْدَ التَّوْبَةِ مِنَ الذَّنْبِ^(١). وَلَا يَغْنِي الرُّكُوعُ عَنِ السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا فِي سُجُودِ التَّلَاوَةِ لَمَّا رَأَيْتَ مِنْ تَأْوِيلِ الْآيَةِ. وَيُرْوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ سُجْدَةَ [سُورَةِ ص] فَسَجَدَ فَقَالَ: «سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسَجَدَهَا شُكْرًا» ﴿وَأَنَابَ﴾ إِلَى اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ، ذَلِكَ﴾ الَّذِي قَارَفَ وَاسْتَغْفَرَ مِنْهُ.

١- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه في كتابه إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، رقم ١٣٩٥. من حديث علي عن أبي بكر الصديق، ولفظه: «ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له».

(قصص) كان لوزيره أوريا امرأة واحدة فطلبه أن يطلقها ليتزوجها مع أن له تسعاً وتسعين امرأة غيرها، فاستحي أن يرده فطلقها فتزوجها داود، وهي أم سليمان فيما قيل.

وكان ذلك جائزاً عندهم غير مُحلٍّ بالمروعة، كما كان الأنصاري في أول الإسلام يتزل عن إحدى امرأتيه أو نسائه للمهاجر يتزوجها، ومع حل ذلك عُدَّ عليه ذنباً إذ لم تغلبه الرقة بأخيه وإذ لم يقهر نفسه.

ومثل ذلك أنه خطبها أوريا وخطبها مع علمه بخطبة أوريا فاختاره أولياؤها على أوريا، فإن جاز ذلك في شرعه وإلا فهو بعيد عنه، كما نهي رسول الله ﷺ أن يخاطب الرجل على خطبة أخيه أو يساوم على سومه^(١). وقيل: خطبها ولم يعلم بخطبة أوريا، فعوقب بأنه لم يسأل لعلها في خطبة أحد قبله، وفي هذا تشديد، وقد يُسيغُهُ كثرة نسائه التي تدعوهُ أن يتورَّع.

ويقال: تَمَنَّى أن يتزوجها إن مات زوجها أوريا في الجهاد، فعوقب إذ غلب حبُّها على حبِّ أخيه في ذلك. وأخطأ من قال: أعطاه الراية وقدمه ليموت فيتزوجها. وقيل: كان في شرعه أن أولياء المَيِّتِ أولى بتزويج امرأته، وتزوجها وليس منهم، ولا يحلُّ أن ينسب ذلك إليه إن حُرِّمَ على غير الولي، ولعله كان ذلك ندباً، فعوقب لاختياره غير الأولى. وقد قيل: إنَّه أمره بقتل البلقا مراراً ليموت فيتزوجها، وذلك خطأ وضلال من قائله.

وفي تلك الأقوال بدون التأويل الذي ذكرت يقع قول عليٍّ إن صحَّ

١- رواه الربيع في كتاب النكاح، باب ما يجوز في النكاح وما لا يجوز، رقم ٥١٦ من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء أن لا يخاطب الرجل على خطبة أخيه، رقم ١١٣٤، من حديث أبي هريرة.

منه: إِنَّهُ مِنْ حَدَّثٍ بِحَدِيثِ دَاوُدَ عَلَى مَا قَصَّه الْقُصَّاصُ جُلْدَتَهُ مِائَةً وَسِتِّينَ جُلْدَةً، وذلك ضعف الحدِّ في الافتراء لأنَّه نبيٌّ، وذلك حدٌّ من افتري على نبيٍّ.

(نقل قصة) وقيل: مالت نفسه طبعاً إلى امرأة نظر إليها في الخصام ليتثبت منها فمنعته بعض نفلها، وهذا بعيد عن منصب النبوة. ويقال: إِنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الْخَصْمِينَ وَهَما آدميَّان أرادا قتله ولم يريداه، وقيل: أراد الانتقام منهما فندم، وهذان لا يناسبان التشديد عليه بحسب ما يظهر، فلا يفسر بهما، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ، فَإِنَّهُ قِيلَ: إِنَّهُ بَكَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً حَتَّى نَبَتَ مِنْ دُمُوعِهِ نَبَاتٌ غَطَّى رَأْسَهُ، وَلَا يَشْرَبُ إِلَّا وَثَلَتْ شِرَابُهُ دُمُوعَ، وَفِيهِ بُعْدٌ، ونقول: من أين هذه الدموع من داود؟ وهل الدمع ينبت النبات به كما ينبت بالماء؟.

﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا﴾ متعلق بـ«لَهُ» لنيابته عن ثابتة أو بثابتة «لَزُقْفَى» قرينة بعد المغفرة «وَحَسُنَ مَثَابٌ» حسن رجوع، أي ذهاب إلى الجنة، أو «مَثَابٌ» اسم مكان، و«حُسْنٌ» نعت، قدّم وأضيف إليه بمعنى الوصف أي مثاباً حسناً بفتح الحاء والسين، أو ذا حسن بضم وإسكان.

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً﴾ عَنَّا أو عن الأنبياء قبلك، وغير الرسول خليفة عَنَّا قبله لا يقال عن الله إِلَّا تَوَسُّعاً ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ في الحكم بالحقّ وقتال العدو، كما قيل: ادَّعَى ابْنَهُ إِيشَا الْمَلِكُ فِي أَيَّامِ بَكَائِهِ وَتَبِعَهُ أَهْلُ الزِّيغِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَفْسَدَ، وَلَمَّا غُفِرَ لَهُ وَقَامَ قَاتِلَهُمْ وَهَزَمَهُمْ.

والجملة مفعول لحال من الضمير في «غَفَرْنَا» أي قاتلين يا داود، أو مفعول لمعطوف، أي: غفرنا وقلنا يا داود، وفي الآية — كما قال ابن العربي — دلالة على احتياج الأرض للخليفة. ولا واجب على الله.

﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ بما شرعه الله، ومن التكلف أن يقال الحق اسم الله، فيقدر بحكم الله، إذا احتيج إلى تقدير المضاف وهو حكم، فاستغن عن تقديره بتفسير الحق بالشرع وهو الحكم، ولا سيما أن قوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ يناسب تفسير الحق بالشرع، وهو حكم الله تعالى.

والمراد: دم على الحكم بالحق ومخالفة الهوى لا تتبعه في الدين ولا في الدنيا، كما كنت، فإنه ما حكم بالجور قط، ولا أتبع هواه فيه، وقد يقال: المراد بالهوى مثل ما صدر عنه وغفر له، ويقال: نقش خطيئته في كفه لئلا ينساها وكلما رآها اضطربت يداها، وما رفع رأسه إلى السماء بعدها حتى مات.

وكل من الأمر بالحكم والنهي عن اتباع الهوى مفرع على جعله خليفة في الأرض، لأن استخلافه يقتضي أن لا يخالف مستخلفه، ولأن الاستخلاف يقتضي أن لا يعرض عن الحكم، ولأن الاستخلاف نعمة تقتضي الشكر بالعدل^(١)، ﴿فِيضْلِكَ﴾ بالنصب في جواب النهي، وهذا أولى من كونه مجزوما بالعطف، وأن الفتح تحلص من التقاء الساكنين. ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ طاعته والعمل بدينه، أو عن دلائله الثقلية والعقلية.

قال الحسن البصري: أخذ الله على الحكام بثلاثة أشياء: أن لا يتبعوا الهوى، وأن يخشوا الله تعالى ولا يخشوا الناس، ولا يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ثم تلا

١- في الطبعة العمانية: «لأن استخلافه يقتضي أن لا يملكه غيره». ومن هذا الموضع تختلف الطبعة المذكورة عن نُسَخنا اختلافا كبيرا في تفسير الآيات الآتية، وتفق ابتداء من قول الشيخ فيما سيأتي: «كما أن الريح منها. وإنما طلب ذلك الملك العظيم لتجبر أهل زمانه...» عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَهَبْ لِي مَلِكًا لَا يَتَّبِعْنِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ {الآية: ٣٥}. ويبدو أنه سقطت من نسخة عُمان بضع ورقات، فعوّضت بتفسير آخر من غير هذا الكتاب، نظرا للاختلاف الواضح بين الأسلوبين. انظر: ط. عُمان، ج ١١، ص ١٩٤-١٩٧.

قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وقرأ: ﴿وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (سورة المائدة: ٤٤)، وقرأ: ﴿وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ... فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ (سورة الأنبياء: ٧٨).

﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ لأن الذين، أو مستأنف ﴿يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ مقتضى الظاهر: يضلون عنه، وأظهر لزيادة التقرير ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ بما نسوه، أي تركوه مما لا يجوز تركه، متعلق بـ«لَهُمْ» أو متعلقه، أو بـ«عَذَابٌ». «يَوْمَ الْحِسَابِ» متعلق بأحد ما ذكر. أو «مَا» مصدرية، و«يَوْمٌ» مفعول للمصدر، أي بتركهم يوم الحساب، أي الاستعداد له.

وقرر أمر الحساب والبعث بقوله:

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوِيلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٧٧﴾ أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٧٨﴾ كَذَّبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٧٩﴾﴾

إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ مفعول مطلق، أي خلقًا باطلا، أو حال من «نَا»، أي ذوي باطل، كقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَعِينُ﴾ (سورة الدخان: ٣٨)، أو من السماوات والأرض،

أي ذوات باطل أي ملعوبا بها، والباطل العبث وهو ما لا حكمة فيه.

﴿ذَلِكَ﴾ خلقهما باطلا ﴿ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي مظنون الذين كفروا، أو ظنُّ ذلك ظنُّ الذين كفروا، ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ (سورة المؤمنون: ١١٥).

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لأجل ظَنِّهم المذكور الذي هو كفر، ومقتضى الظاهر: فويل لهم، وأظهر ليدكرهم باسم الكفر الذي هو علة الويل، وذلك تأكيد، أي لهم الويل لذلك الظن الذي هو كفر، ﴿مِنَ النَّارِ﴾ خير ثان، أو متعلق بقوله: ﴿لِلَّذِينَ﴾ أو متعلقه. و«مِنْ» للابتداء، ويجوز أن تكون للبيان متعلقة بمحذوف حال على حذف مضاف، أي من دخول النار، وصاحب الحال ضمير الاستقرار.

﴿أَمْ نَجْعَلُ﴾ للإضراب الانتقالي من الحساب، والاستفهام الإنكاري أو التعجيب من التسوية بين المؤمنين والكافرين عند الله في الحب والبغض، وفي الجزاء، أي بل أنجعل ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من شأنهم الصلاح والإصلاح ﴿كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ الذين من شأنهم الفساد في أنفسهم بالكفر وإفساد غيرهم بالإضلال والظلم؟ لا نفعل ذلك.

وحظُّ الكفرة في الدنيا أوفر من حظُّ المؤمنين غالبا، فنجازي المؤمنين على طاعتهم وعلى نقص حظهم من الدنيا لصبرهم ونعاقب الكافرين على كفرهم وعصيانهم، وعدم شكرهم بما أعطيناهم في الدنيا، واستعمالهم له في المعاصي.

﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ﴾ إضراب انتقالي إنكاري وتعجيب، إلى ما هو أشدُّ استحالة في التسوية، وهو أن يستوي عند الله من بالغ في الإيمان والعمل الصالح، حتَّى إنه يحذر التقصير والمعصية وما يقرب منها، كما

يحذر السمِّ والاحتراق ونحوهما، ويين من بالغ في الإفساد ورسخ فيه واستحقَّ اسم فاجر، كما قال: **«كَالْفُجَّارِ»** ويجوز أن يراد بـ **«الْمُتَّقِينَ»** الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبـ **«الْفُجَّارِ»** المفسدون لحكمة الذكر بأسماء أخرى، والمراد العموم في الفريقين.

(سبب النزول) وفي رواية: نزلت في جماعة من المشركين قالوا للمؤمنين: **«نعطي في الآخرة إن كانت ما لا تعطون من الخير»**. كما روى ابن عساكر: نزلت في حمزة وعليٍّ وعبيدة بن الحارث من المؤمنين، وعتبة وابنه الوليد وشيبة المشركين المبارزين لهم يوم بدر. وخصوص السبب لا ينافي العموم في الحكم.

(نحو) **«كِتَابٌ»** أي القرآن كتاب، أو هذا كتاب أو هو أي القرآن كتاب، أو هذه السورة كتاب، أو هي أي السورة كتاب، أو هو كتاب، أي السورة كتاب، ذكر ضميرها لتذكير الخير، أو هذا كتاب أي السورة كتاب، وذكر الإشارة لتذكير الخير **«أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ»** نعت لـ **«كِتَابٌ»** **«مُبَارَكٌ»** خبر ثان، أو نعت ثان لـ **«كِتَابٌ»** على جواز تأخير النعت المفرد عن النعت الجملي أو الظرفي. والبركة: كثرة المنافع الدنيوية والدنيوية.

«لِيَذَّبَرُوا» متعلق بـ **«أَنْزَلَ»**، أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال **«ءَايَاتِهِ»** ما ينزل الله تعالى، أي ليتعقلوها ويتفكروا في معانيها وشأن نزولها. والواو للمؤمنين والمتقين، أو هم واحد، أو لهم كذلك وللفجار والمفسدين، أو هم واحد، وأجيز عوده لأولي الألباب على التنازع، وإعمال الثاني وهو **«يَتَذَكَّرُ»** من قوله: **«وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ»** يتعظ أصحاب العقول الخالصة عن الشوائب، فيدركوا أن إنزال الكتب وإرسال الرسل لحكمة لا بد منها.

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ٣٠ اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِشِيِّ
الضَّيْفَتِ الْجِيَادُ ٣١ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
٣٢ رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ٣٣ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا
عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٤ قَالَ رَبِّ بِاغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ
مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ٣٥ فَتَنَّمَا لَهُ الرِّيحُ فَجْرٌ بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ
٣٦ وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ لَّنَّاوُغَوَّاصِينَ ٣٧ وَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا
عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٩ وَإِنَّا لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَّكَارٍ ٤٠ ﴿

توسعة الله على سليمان عليه السلام

﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ [قيل:] من النعمة الواحدة التي كانت لأوريا
أو خطبها فيما قيل، ولعله لا يصح أن يكون نبيء من امرأة عوقب في شأنها،
والعلم لله سبحانه وتعالى. ولم يذكر سليمان بـ«اذكر» كما ذكر به داود
وأيوب لكمال الاتصال بأبيه حتى إنه ذكره بالهبة.

﴿نِعَمَ الْعَبْدِ﴾ هو أي سليمان ﴿إِنَّهُ﴾ أي سليمان ﴿أَوَّابٌ﴾ مقبل على
الله بالتسبيح وطلب مرضاته، ويدل على أن العبد والهاء لسليمان لا داود رجوع
الهاء إليه قطعاً في قوله: ﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ﴾ ولأن مدح داود وكونه أواباً قد
مضيا، والتأسيس أولى من التأكيد، وأتساق الضمائر أولى من انفكاكها. و«إِذْ»
مفعول به محذوف، أي: واذكر إذ عَرَضَ عَلَيْهِ، والمراد بذكر الوقت ذكر ما وقع
فيه، وبعض النحاة يجعل ظرفاً محذوف، أي: اذكر الحادث إذ عرض عليه. ولو
علق بـ«أَوَّابٌ» أو بـ«نِعَمَ» لكان تعرضاً لمدحه أو لأوبه حال العرض مع أنه
أواب مطلقاً، وهو سائغ إذ لا حصر لكن تطلب حكمة للاقتصار على ذكر

الوقت وهو طَفَقَهُ يَمْسَحُ بالسوق والأعناق. **«بِالْعَشِيِّ»** في العشي، وهو من الزوال، أو من آخر النهار — قولان — إلى الصباح.

«الصَّافِنَاتُ» نائب فاعل «عُرِضَ»، ولم يؤنث للفصل، ولأنه ليس المراد خصوص إناث الخيل بل الجماعة، وأُخِّرَ على طريق العرب في التقديم للمهتم به، والتأخير للاشتياق إلى المؤخَّر. والصافن من الأفراس الذي يرفع إحدى يديه، والمراد: صافن، وجمع بالألف والتاء لأنه غير عاقل، أو جمع صافنة، أي: جماعة صافنة. **«الْجَيَّاذُ»** جمع جَوَادٍ للذكر و الأنثى، وهو الفرس الحسن مشياً وإسراعاً وتأدُّباً مع صاحبه إذا أطلقه لزم مكانه، ولم يَنْخُطْ خطوةً.

(قصص) [وقيل:]: وهذه الخيل ألف فرس اجتمعت بالشراء أو بالهدية أو بهما أو نحو ذلك لا حبساً، ولو كانت حبساً لم يحلَّ له عَقْرُهَا، ولا غنيمة من دمشق ونصيبين، إذ غزاها كما قيل، لأن الغنيمة لا تحلُّ لغير هذه الأمة كما جاء عنه ﷺ، إلا أن يراد بغنيمة سليمان الفيء، ولا إرثاً من أبيه داود إذ غنمها من العمالقة — كما قيل — لذلك الحديث، ولقوله ﷺ: «نحن معاصر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»^(١).

ولا يصحُّ أن يراد بإرثه من أبيه حيازة التصرف، لأنه لم يملكها فلا يحلُّ له عَقْرُهَا، ولا يعارضُ بأنَّ عَقْرَهَا إِعْرَاضٌ عن الدنيا وتوبة، لأن التوبة والاحتياط بنحو ذلك إنما يحلُّ للإنسان في ماله، إذا أجازاه الشرع لا في غير ماله.

(قصص) وقيل: ألف فرس بأجنحة أخرجت من البحر خصَّ بها، وقيل: عشرون ألف فرس بأجنحة من البحر، وكلاهما بعيدٌ والله يفعل ما

١- رواه البخاري في أبواب الخمس، باب فرض الخمس، رقم ٢٩٦٩. ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي: لا نورث ما تركناه صدقة، رقم ١٧٥٨. من حديث عائشة.

يشاء، ثم إنَّه كيف يصحُّ له عقْرُها مع أنَّها معجزة له وخصوصية؟! ومعنى عرضها عليه إخراجها إلى محضره ثمُّ عنه، ويرأها فهو مشغول بعرضها عليه، ونظره إليها حتَّى فاتته صلاة العصر، وقيل: فاتته صلاتها أوَّل وقتها، وقيل: فاتته نفل اعتاده آخر النهار، ويردُّ القولَ هذا قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ﴾.

﴿فَقَالَ﴾ ندماً عن الاشتغال بها حتَّى فاتته ذلك ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ يظهر لي أنَّ معنى ﴿أَحْبَبْتُ﴾: اخترت، ثم رأيتُه عن الفراء.

[قلت:] وجلُّ هذا التفسير على هذه الطريقة، أقول فهماً من عندي وأوافق الحديث أو أثرًا أو قولاً هو الأصحُّ أصحُّه بحجج منِّي وذلك فضل من الله عَلَيْكَ.

(بلاغة) و«حُبٌّ» مفعول به، والمراد: الإذعان إلى هذا الحبِّ، والبقاء معه، وإلا فالحبُّ ضروريٌّ لا كسبيٌّ، واختيار الشيء فيه إعراضٌ عن غيره فناسبه التعدِّي بعن، وقيل: بمعنى على.

والخير: المال الكثير، وهو هنا الخيل، إذ هي مال عظيم. قال رجلٌ لعلِّي: ألا أوصي قال: لا، إنَّ الله تعالى يقول: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وليس لك مال كثير، وقد قيل: الخير من أسماء الخيل، ووجهه تعلق الخير بها كما قال ﷺ: «الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»^(١). وقيل: الخير المال ولو قل، ومن الخير بمعنى المال قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (سورة العاديات: ٧)، ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٢)، و﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (سورة البقرة: ١٨٠).

(نحو) ويجوز أن يكون مفعول «أَحْبَبْتُ» ضمير الصافنات أو العرض، أي: إني أحببتها أو أحببته، فيكون «حُبٌّ» مفعولا مطلقا، و«الْخَيْرِ»: المال، أي: حبا مثل حُبِّ المال لا الخيل في هذا.

﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ عن ذكرِ رَبِّي بالصلاة وفيها لعدم دخولي فيها لاشتغالي بشأن الصافنات، أو ﴿ذِكْرِ رَبِّي﴾: صلاة ربِّي، أي: الصلاة التي شرعها، وزعم بعض أن «عن» للتعليل و﴿ذِكْرِ رَبِّي﴾ هو التوراة، لأنَّ فيها مدح ارتباط الخيل، ولا ينافي هذا أن المقام للندم، لأنَّه ولو أحبَّها لأجل ذكرها في التوراة لا يحسن له الاستغراق في ذلك إلى أن تفوت الصلاة، كما قال:

﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ الباء ظرفية أو آليّة، وَحِينَ تَوَارَتْ تذكرُ أنَّه فاتته صلاة العصر، أو نقل له آخر النهار وقد صَلَّى العصر. وضمير «تَوَارَتْ» عائد إلى الشمس المدلول عليها بذكر العشيِّ. و﴿تَوَارَتْ﴾: استترت، أي: أحبَّها إحباباً مستمراً إلى تواريتها بالحجاب، وهو ظاهر الأرض.

(نقل بعض الأقوال) ولا خضرة للسماء، كيف ندرك خضرتها مع بعدها؟ وما يتخيَّل من الخضرة هو الجوُّ عجزت أبصارنا عن نفاذه، فلم يَصِحَّ خضرة السماء بحجاب من ياقوت أخضر هو الحجاب في الآية، ولو ذكر عن كعب، ولا صحَّة لجبل قاف، ولا لجبل دونه بسنة تغرب الشمس وراءه، وأنَّه الحجاب.

(بلاغة) شبه غروب الشمس باستتار العروس مثلاً بحجابها، فاستحقَّت اسم التواري على الاستعارة الأصلية، واشتقَّ منه «تواري» على التبعية، أو شبه الشمس نفسها بالعروس مثلاً ورمز لذلك بذكر لازمها وهو التواري، وإثباته تخييل.

﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ من جملة ما حكي بـ«قَالَ»، فلا حاجة إلى تقدير: فماذا كان؟ فأجاب بقوله: «رُدُّوْهَا»، والقائل سليمان المذكور في قوله: ﴿الْخَيْرِ﴾ وهو الخيل أو المال الكثير الذي هو الخير في «رُدُّوْهَا» للخيل وهي في نفس الأمر الصَّافِنَات الجياد، لا في كلامه، لأنه ليس في كلامه ذكر الصافنات الجياد بل في كلام الله، فلا يصحُّ رُدُّها إلى الصافنات الجياد في التلاوة إلا بالتوسُّع.

﴿فَطَفِقَ﴾ العطف على محذوف، أي: فرُدُّوها فطفق سليمان، أي: شرع، دَلَّ على المحذوف قوله: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ كما دَلَّ «اضْرِبْ» [في الآية الكريمة: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ (سورة البقرة: ٦٠)] على: فضرب قبل فانفجرت، وفي هذا الحذف إيدان بسرعة الامتثال. وخير «طَفِقَ» محذوف ناصب لقوله تعالى: ﴿مَسْحًا﴾، أي: يمسح مسحاً، أي: يقطع قطعاً.

﴿بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ الباء صلة في المفعول به، و«ال» للعهد الذهني، أو عوض عن الضمير، أي: بسوقها وأعناقها. والسوق: جمع ساق. أو الباء للإلصاق، أو ظرفية. وذلك القطع ذبح في شرعه، فياكل الناس لحمها وذلك تقرب إلى الله تعالى، جاء الحديث بهذا.

أو قطع السوق لتسهيل للذكاة أو النحر، وقيل: ضرب السوق والأعناق وسم لها، بأن يكون قد حبسها في سبيل الله تعالى، وكلُّ ذلك تقرب إلى الله تعالى إذ شغلته حتى فاتته عبادة مؤقتة، ولو كان ذلك العرض أيضاً عبادة لأنه عرضت عليه ليعلم شأنها ويصلحه لأجل الجهاد، وكلَّمَا فعل ذلك عوضه الله الريح، غدوْها شهر ورواحها شهر.

[قلت:] وأخطأ من قال: قتلها إتلافاً لها لأنها شغلته، وهل فعل ذلك العقر ليلاً كما هو الظاهر من رغبته فيه إذ شغلته.

وقيل: واو «رُدُّوا» للملائكة و«هَآ» للشمس أمرهم برُدِّ الشمس ليصلِّي ما فاتَه أداء، [قلت:] وفيه أنَّه لا سلطان له على الملائكة، ولا قدرة لهم على رُدِّها، ولو كان كما قيل: الواو لله تعظيما لقال: أسألك يا رَبَّ أن تردَّها، ونحوه من الخضوع.

وقيل: «هَآ» وضمير «تَوَارَتْ» للخيل، وتواربها رجوعها في إصطبلاتها، وقيل: بالبعد في سيرها، وقيل: عرضت عليه الخيل في الصلاة فأشار لرُدِّها، وكَمَّا صَلَّى أمر بأن تردَّ إليه فأقبل يمسحها تكريما بيده لا قتلا ولا ذبحا، وقيل: غسلها بالماء.

﴿وَأَقْدَمْنَا سُلَيْمَانَ﴾ أصبناه بأمر يشقُّ عليه، إذ حلف ولم يستثن، أو مات ولده، أو أمرضنا سليمان وجعلناه كأنه لحم بلا روح، فالإنابة بعدها هي الرجوع إلى الصلَّة، ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾ شقَّ رجل لا روح فيه. قيل: حلف لأطوفنَّ الليلة على سبعين امرأة تأتي كلُّ واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله، ففعل فلم تحمل إلا واحدة، حملت بشقَّ رجل، رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعا، قال ﷺ: «والذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فرسانا» والذي في البخاري: «أربعين امرأة وإنَّ الملك قال: قل إن شاء الله ولم يقل»^(١).

(نقد قصص من الأسرائيليات) ولا يصحُّ ما قيل: إنَّه ولد له ولد فسمع الجن يتوعَّدون بقتله لئلاَّ يقوم مقام أبيه فيستخدمهم، فجعله ومرضته في السحاب، فأماته الله وألقاه على كرسِيَّه، لأنَّ النبي لا يحصر هذا الحرص.

١- رواه البخاري كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ﴾، رقم ٣٢٤٢. ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الاستثناء، رقم ١٦٥٤. من حديث أبي هريرة.

وبعض قال: إن شيطانا اسمه صخر أو حقيق، أخذ خاتمه من تحت فراشه لأنه يضعه تحت فراشه إذا ذهب إلى الحمام، أو من زوجه جرادة، إذا أراد الخلاء فقعده يحكم، وهذا الشيطان هو الجسد الملقى على كرسيه، لأنه صورة جماد يدخلها الشيطان فيتكلم. وهلك من قال: إن هذا الشيطان يجمع أزواج سليمان، وأيضا كيف يسلط الله ﷻ على أمته من يشبه به ويخلط أمر دين الله بغيره. وقيل: الجسد الملقى على الكرسي هو سليمان مرض حتى صار كجسد بلا روح.

﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ تاب إلى الله من عدم الاستثناء، أو رجع إلى الصحة بعد المرض، والأول أصح. وعطف «استغفر» بالفاء و«أناب» بـ«ثم» لوجوب المسارعة إلى الاستغفار، ولا وقت يمتد إليه.

والإنابة ولو كانت واجبة لكن «ثم» أنسب بها نظرا لأواخرها، وإشارة إلى استمرارها، وقيل: عطفت بـ«ثم» لمدة الفصل بين الإنابة وبين ما عنه الإنابة، بخلاف الاستغفار فإنه علم في حينه ما يستغفر عنه، وقد قيل: إن الفصل للإنابة مدة، ووضعه شقا على كرسيه.

﴿قَالَ﴾ بدل من «أناب» مفسر له، أو كأنه قيل: هل كان له حال مع الله؟ فأجاب: بنعم إنه قال، على الاستئناف البياني، ويحث بأنه لا سؤال بعد إخبار الله تعالى أنه أناب، ويجوز أنه استئناف نحوي في كلامه قاله سليمان.

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ ما لا يحسن صدره مني «وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ من دوني في زمني أو بعده، أن يكون لي في موضع وله في آخر بلا مزاحمة، أو له لا لي في زمني وبعده لعظم ذلك الملك. قال ﷺ: «إِنَّ عَفْرِيَّتَا يَفْلَتَا عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لَيَقْطَعَا عَلَيَّ صَلَاتِي، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَكْنِي مِنْهُ، فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تَصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا

إليه كلُّكم، فتذكَّرت قول أخي سليمان: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي» فردَّه الله خاسئاً^(١) رواه البخاري ومسلم والنسائي، يعني أن ربط العفريت من جملة ما عظم به ملك سليمان وداخل في مطلوبه أن لا يملكه غيره، كما أن الريح منها.

وإنما طلب ذلك الملك العظيم لتجبر أهل زمانه جدًّا، فطلب الزيادة على ملك آبائه، والزيادة على معجزات أبيه، ولتكثر الطاعة، وليعلم بحصول الإجابة قبول إنابته. والمعجزة أو زيادتها لا تختصُّ بأول النبوة، ولا سيما أن رجوع ملكه بعد سلب كابتداء النبوة.

وقد قيل: المعنى هب لي ملكا لا يسلبه أحد عني في حياتي بعد، كهذه السلبة، كما تسلب الأملاك عمَّن قبل لمن بعد فلا يسلب عليه الشيطان مرةً أخرى كما قيل: إنه أخذ عفريت خاتمه فاستولى على ملكه، وقيل: أراد أن يختصَّ بهذا الملك كما اختصَّ أبوه بإلانة الحديد، وعيسى بإحياء الموتى وشفاء الأضرار، وقد قيل: أقام قبل الفتنة عشرين سنة وبعدها عشرين. وليست الآية صريحة في أن هذا الدعاء بعد الفتنة، إذ لا مانع من الدعاء بدوام الملك وزيادته.

[قلت:] ولا بأس باستخدام الجنِّي، ولا على مدَّعيه إن صدق، لأنَّ هذا في بعض الجنِّ لا في الكلِّ أو الجُلِّ، وبالعلاج والأذكار، والذي لسليمان للكلِّ أو الجُلِّ، وبالله تعالى لا بعلاج.

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ تعليل لـ«هَبْ» كما ذكرت الهبة فيهما معاً، وأجيز أن يكون تعليلاً له، ولـ«اغْفِرْ»، كأنه قيل: استجب لي فيهما لأنك

١- رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِلدَّوْدَ}، رقم ٣٢٥١. ورواه مسلم في كتاب بيان خلاف المجتهدين، رقم ١٧٢٠. من حديث أبي هريرة.

أنت الوَهَّاب، أو ربِّ اغفر لي لأنَّك أنت الوَهَّاب، وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنَّك أنت الوَهَّاب.

﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ بسبب قوله: «وَهَبْ لِي مُلْكًا»، ولو انسحب القول على المغفرة والهبة، كأنه قيل: سَخَّرْنَا له الريح لشمول دعائه ملك الدنيا الذي منه الريح، ولو أريد التفريع على القول كله لقيل: فَعَفَّرْنَا له وسَخَّرْنَا له الريح.

ومع ذلك قد أجاب له في الغفران لأنَّه أمر متقرَّر شرعاً لمن استغفر، ولو كان غير نبيء فلم يصرَّح به بخلاف طلب الهبة، فإنَّه لم يتقرَّر أنَّ الهبة لطالبها، وقد يقال: جعل إجابة الدعاء في الهبة علامةً على قبول الاستغفار.

والريح هنا في الخير مع أفرادها، إذ لا يلزم أنَّ الرياح في الخير كما قرأ بها بعضُ هنا، وأنَّ الريح في الشرِّ، وجاء في الحديث: «اللَّهُمَّ اجعلها رياحاً لا ريحاً»^(١)، أي: لا ريح سوء، بدليل أنَّه قابلها بالجمع.

وتسخيرها تذليلها، وإدامتها على ما هي عليه غالباً، أو تسخيرها جعلها مطاوعة له فيكون قوله: «تَجْرِي بِأَمْرِهِ» حالاً مقدَّرة مفسَّرة لتسخيرها، ويكون مستأنفاً أو حالاً أيضاً إذا فسرنا التسخير بإبقائها ذليلة، وإنَّما قلت: مقدَّرة، لأنَّه تعالى يشتهيها كما يشاء له ثمَّ يأمرها سليمان بما يشاء.

﴿رُخَاءً﴾ حال، بمعنى ليَّنة، وهو وصف لا مصدر، تجري رخاء إذا أراد وعاصفة إذا أراد بحسب أحواله، كما إذا أراد شدَّة السرعة أو ثقل الحمل فتعصف، وإذا أراد مطلق السير لانت. أو الجري بأمره رخاء معناه الانقياد له لا تخالفة، والعصوف بحسب أصلها وترخو إذا أراد رخاوتها، فلا ينافي قوله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً﴾ (سورة الأنبياء: ٨١) .

﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ متعلّق بـ «سَخَّرَ» أو «تَجَرَّى»، قال الزجاج: تقول

العرب: أصاب الصواب وأخطأ الجواب، أي: قصد الصواب.

قصد رجلان ممن يطلب علم اللغة رؤية ليسألاه عن «أَصَابَ» في الآية، فخرج إليهما فقال: أين تصبيان؟ أي: تقصدان، فقالا: هذه طلبتنا، فرجعا إذ علما من كلامه أن «أَصَابَ» بمعنى قصد. وأجيز أن يكون همزه لتعدية «صاب يصوب» بمعنى نزل، أي: حيث يصيب جنده، أي: يترلم.

﴿وَالشَّيَاطِينِ﴾ عطف على «الرَّيْحِ» فهم مسخرون كالريح كلهم، يستعمل

منهم من يشاء فيما يشاء، فقله: ﴿كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾ بدل بعض، أي: كل من يصلح بمجودة البناء والغوص، وهما صفتان للمبالغة، أو الشياطين الصالحون لجودة ذلك، فـ «كُلُّ» بدل كل. والغوص: الدخول في البحر لاستخراج ما فيه من أنواع الجواهر، ولا يصح ما قيل: إنه أوّل من استخرجها من البحر.

﴿وَأَخْرَيْنَ﴾ عطف على «كُلُّ»، فهو من جملة ما أبدل من الشياطين

على وجهي الإبدال، لا على الشياطين، لأن «أَخْرَيْنَ» شياطين أيضا، إلا إن لم يرد بالشياطين الجنس بل مخصوصون بالبناء والغوص على طريق العهد، فيحوز العطف عليه، ولا على «بَنَاءٍ» لأنه لا يقال: كل أخرين، إذ لا يحسن إضافة «كل» لجمع مذكّر.

﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ بمجموعي الأيدي إلى الأعناق، في جوامع الحديد،

جمع صَفَدٍ، وهو جماعة الحديد، تجمع اليدين إلى العنق، ويطلق أيضا على ما يربط به ولو حبلا.

يقرن يدي الشيطان إلى عنقه أو يربطه مطلقا ليمنعهم عن الفساد، أقدره الله

على ربطهم مع لطافتهم ومع شفافتهم، وكما أقدر الله رسوله ﷺ على ربط

العفريت ولم يربطه، ولو كانوا لا يدركون بالمسّ فيما قيل، والمعروف أنّهم يدركون به.

بل قال ابن العربي: إذا ظهر الشيطان متشكّلاً بشكل لم يمكنه الرجوع عن هذا الشكل إلى حاله، أو إلى شكل آخر إن استمرّ ناظره على النظر إليه، وإن صرف نظره ولو صرفاً قليلاً وجد فرصة إلى الرجوع.

(لغة) ويقال : صفده ربطه، وأصفده أعطاه، ويقال أيضاً: صفد في الشرّ عكس وعد في الخير، وأوعد في الشرّ، ويقال أيضاً: وعد في الشرّ. ووجه الصدف في الخير أنّ فاعل الخير يجمع المفعول فيه إليه، كما قال عليّ: «من برّك فقد أسرك، ومن جفاك فقد أطلقك»، ويقال: غلّ يدا مطلقها وفكّ رقبة معتقها.

﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ لم يتقدّم ما يحتمل أن يكون هذه الجملة محكية به فلا تم، فتعيّن أنّها محكية بقول مستأنف، أو معطوفة على «سَخَرْنَا»، أو حال من فاعل «سَخَرْ»، أي: قلنا: هذا عطاؤنا، أو وقلنا هذا... الخ، أو قائلين هذا... الخ. والإشارة إلى مفرد لفظاً، أي: هذا المذكور من الريح والشياطين والآخرين، أو ذلك والصفات، على أنّه قال فيهنّ: ﴿أَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ﴾ داخلّة في هذا القول المقدّر. والظاهر أنّهنّ قبله، إلّا أنّ فعله فيهنّ مأذونٌ له فيه، إذ لا يفعل بلا شرع، فهو مقول له فيهنّ، أو الإشارة إلى ملك.

والعطاء اسم مصدر بمعنى مفعول، أي: معطانا، أو باق فتكون الإشارة إلى الإعطاء، أو التملك، أو التسليط والإخبار بذلك امتنان وزيادة تذكير للنعمة، وتمهيد للتفريع عليه بقوله: ﴿فَإْمْنُنْ...﴾ عطف إنشاء على إخبار أو جواباً لمحدوف، أي: إذا تقرّر لك ذلك فامنن أو امسك: اعط من شئت منه، أو لا تعط.

[قلت:] ومن المنّ إطلاق الشياطين من الأغلال على شرط أن لا يفسدوا، فلا حاجة إلى جعل الإشارة لتسخير الشياطين، وأن المنّ الإطلاق من الغلّ كما قيل.

و«بَغَيْرِ» تنازعه «امْتَنَ» و«أَمْسِكَ» وأعمل الثاني، أو حال من ضمير «أَمْسِكَ» ويقدر مثله لضمير «امْتَنَ» لا على التنازع.

﴿وَإِنَّ لَهُ، عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ﴾ قربه حبٌّ ومرتبة في الدنيا والدين، ولا ينقص ملكه بشيء من ذلك ﴿وَحُسْنَ مَنَابٍ﴾ إلى الجنة ودرجاتها، وعن ابن عمر عن رسول الله ﷺ : «ما رفع سليمان رأسه إلى السماء تخشعا من حين أعطي الملك».

قيل: وفي أيام ملكه غزا من الشام كيخسرو بن سياوس، وهو سلطان عظيم من الفرس في العراق، فهرب إلى خراسان ومات فيه قريبا، وإلى مرو وإلى الترك، وجاوز بلاد صين، ورجع إلى فارس ونزل فيها أيامًا، وإلى الشام فبنى بيت المقدس ثم إلى قهامة ثم إلى صنعاء، ثم [قيل:] غزا بلاد المغرب أندلس وطنجة وغيرهما، فمات في الشام.

(قصص) ويروى عن كعب الأحبار أنّه قال: وجدت في كتب الأنبياء عليهم السلام أن عمر آدم تسعمائة وثلاثون سنة، ونوح ألف سنة إلا خمسين عاما، وإبراهيم مائة وخمس وتسعون، وإسماعيل مائة وسبع وثلاثون، وإسحاق مائة وثمانون، ويعقوب مائة وتسع وأربعون، ويوسف مائة وعشرون، وموسى مائة وثلاث وعشرون، وداود سبعون، وسليمان مائة وثمانون، وزكرياء ثلاث مائة، ويحيى خمس وتسعون، وشعيب مائتان وأربع وخمسون، وصالح مائة وثمانون، وهود مائة وخمس وستون، وعيسى ثلاث وثلاثون، ومحمد ﷺ ثلاث وستون.

﴿وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَّيُؤُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۖ﴾
 ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝ ﴿٤١﴾ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ
 رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لَأُولَىٰ الْآلِبِينَ ۝ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ
 إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝ ﴿٤٢﴾﴾

صبر أيوب عليه السلام ورحمته تعالى له

﴿وَإِذْ كُنَّا﴾ عطف على قوله تعالى «إِذْ كُنَّا»، أي: لتصير على أذى قومك
 كما صبر أيوب ﴿عَبْدًا لَّيُؤُوبَ﴾ بن أموص بن روم بن إسحاق فهو إسرائيلي،
 وذكر بعض أن أمه بنت لوط عليهما السلام، وأن أباه آمن بإبراهيم عليه السلام،
 وعلى هذا يكون قبل موسى عليه السلام، وقال الطبري: كان بعد شعيب، فهو
 معاصر لموسى أو بعده، وقيل: بعد سليمان.

﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ «إِذْ» بدل اشتمال من «عَبْدَنَا»، أو بدل الكل، أو
 عطف البيان بعده ﴿أَنِّي﴾ بآئي ﴿مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ﴾ «ال» للحسن، وقيل:
 واحد اسمه مسوط، وقيل: هو إبليس.

﴿بِنُصْبٍ﴾ مشقة وتعب، وهو المراد بالضرر في الآية الأخرى، وقيل:
 العذاب، وهو مفرد كَنَصَبٍ بفتح النون والصاد، وقيل: جمعه كـ «وَنَن»
 بفتحيتين، و«وَنَن» بضم فإسكان، أو أصله ضمُّ النون والصاد، كوْنَن بضم الواو
 والثاء، فسكن تخفيفاً، كما قرئ بضمهما، وهو رواية عن نافع وهو مناسب
 لثقل المرض على أيوب، وبضمُّ النون وإسكان الصاد تخفيفاً، كتخفيف المرض
 عليه بالفرج وهو المشهور عن نافع.

﴿وَعَذَابٍ﴾ ألم، وهو المراد بالضرر في الآية الأخرى [في قوله تعالى:

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (سورة الأنبياء: ٨٣)، وقيل: النصب والضُّرُّ في البدن، والعذاب في المال والأهل، وإنما قال: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ وهذا المسُّ عبارة عن فعل الشيطان؟ أثني الله على أيوب إلى ملائكته: فقال الشيطان إبليس: لو ابتليتني لم يصبر، فسَلَطَهُ اللهُ عليه، فنفخ إليه من تحت موضع سجوده، أو أمر إبليس من ينفخ فمرض المرض المشهور، وتلف أهله وماله.

[قلت:] وذلك غير بعيد، وأما ما يذكر في القرآن العظيم من أنه لا يقدر إلا على الوسوسة فمعناه إذا لم يُقَدِّرْهُ اللهُ على غيرها، فإذا أقدره على غيرها كان.

وقيل: مسُّ الشيطان وسوسته إليه أن يدعو بمرض يصبرُ له، وعرف أن ذلك من الشيطان، فتألم بذلك، وتألمه هو النصب والعذاب، ولم يُطَاوَعْ لأنه لا يجوز أن يدعو على نفسه بالمرض، ولو على وجه الصبر والثواب، ولا مرض في هذا الوجه.

وقيل: استغاثه رجل على ظالم فلم يُغْثِه فأصابه المرض، ولا يصحُّ هذا، وإنما قال: ﴿مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ﴾ لأنَّ الشيطان وسوس له بترك الإغاثة، فلعلَّه وسوس له بتركها ولم يطاوعه، فشكا إلى الله بهذه الوسوسة المؤلمة له. وأخطأ من قال: إنه أصابه المرض لتركه غزو كافر مداهنة له، إذ كانت مواشيه في ناحيته. وقيل: وسوس إليه كثرة ماله وولده فأعجبه ذلك، ولا تظهر صحته.

وقيل: النصب والعذاب مشقة مدافعة وسواس الشيطان في موضع بأن يجزع ويسخط ويقنط من الشفاء، وقيل: هما ما أصابه من الكراهة إذ قالت له امرأته: إن طبيباً عرض عليَّ أن يداويك فتشفى، فتقول: إنه شفاك، أو قيل: عن أن تذبح له، وعلم أن ذلك من الشيطان.

وقيل: ارتداد أحد ثلاثة كانوا يعودونه قائلاً: لو كان نبينا لم يصبه الله بهذا المرض، وقيل: قولُ نفر من بني إسرائيل مروا عليه: إنه لم يصبه هذا إلا بذنوب.

«ارْكُضْ» أي الأرض في الجاية من الشام «بِرِجْلِكَ» مفعول لقول مستأنف، أو معطوف على «نَادَى»، أي قلنا له: اركض، أو نادى ربّه فقلنا له اركض، أو نادانا فقلنا: اركض، أو قال له: اركض. والركض الضرب، ضرب الأرض برجله اليمنى فخرج ماء بارد اغتسل به وشرب، فلعله قدّم الشرب ليخرج الداء من باطنه.

وقيل: ضربها يميناه فخرج ماء حار اغتسل به ومشى نحو أربعين خطوة فضرها بيسراه فنبعت عين باردة فشرب منه. وفي الآية الركض بلا قيد تعدّد، واللفظ صالح له محتمل، لكن ما الدليل على وقوع التعدّد؟ بل يدلّ على عدم التعدّد قوله تعالى:

«هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ» أي فركض فنبع الماء، فقليل له أو قلنا له: «هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ»، فاغتسل وشرب وشفاه الله تبارك وتعالى. وقيل: الركض ليتناثر الداء من جسده.

«وَوَهَبْنَا» أحينا «لَهُ، أَهْلَهُ»، من مات منهم في مرضه وعند مرضه، وقيل: ومن مات قبل ذلك، وشفى المرضى منهم.

ومال بعض المحققين إلى أن المعنى أرغد له الذريّة ممّن لم يمّت منهم بأن تناسلوا، فمعنى الهبة إطلاقهم من مرض هم فيه فيتناسلوا.

«وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ» في الدنيا، وليس المراد في الآخرة كما قيل، «رَحْمَةً» لأجل رحمة «مُنَّا» عظيمة «وَذِكْرِي» تذكيرا «لأُولِي الْأَلْبَاب» ليصبروا عند المصائب، ويلتجئوا إلى الله تعالى كما صبر والتجأ، فيثابوا دنيا وأخرى كما أتيب.

(قصص) قيل: مرض سبع سنين وأشهرًا، وقيل: ثماني عشرة سنة بمرض تجري به الدود من جسده عليه حتى بدا حجاب قلبه، وحتى ألقي في مزبلة، ولعل هذا الإلقاء لا يصح، وكذا هذا المرض المستقذر، ويقال: كان قرحة واحدة كله ولم يصبر عليه غير زوجه، ودعته أن يطلب الله ليشفيه، وذكرت له فيما قيل إنها باعت شعر رأسها برغيف لتطعمه، فقال لها: اصبري كُنَّا سبعين عاما في الرخاء، فدعا الله الرحمن الرحيم فأرسل إليه جبريل، فقال له: قم واركض برجلك... الخ كما مر.

وجاءه بلباس من الجنة وقعد جانب موضعه في المزبلة، فجاءت تسأله عن أيوب، فقال: أنا أيوب، فردَّ عليه ماله وأهله وأمطر عليه جرادا من ذهب وبسط ثوبه يجمع فيه، فأوحى الله إليه: يا أيوب أما شبعْتَ؟ فقال: يَا رَبِّ مَنْ ذا الذي يشبع من فضلك ورحمتك.

[قلت:] وهذا الجمع في ثوبه [إن صحَّت الرواية] أمر حسن إن لم يكن واجبا، لأن الله تعالى أمطر عليه ليأخذه، وقوله تعالى: أما شبعْتَ؟ لا ينافي هذا، لأنه ذكر لشيء طبع عليه آدمي.

﴿وَأَخْذُ يَدِكَ﴾ اليمنى لقوتها في الضرب، والعطف على «اركض» ضِعْفًا جملة محزمة من حشيش أو ريحان أو عتكال النخل كما عن ابن عباس، وهو الصحيح لحيثه في الحديث، أو الأثل^(١)، أو من تمام فيها مائة عود لا تسعة وتسعون عودا نابتة على عود واحد، هو تمام المائة لأن ذلك لا تصل معه الضرب بها كلها الجسد.

﴿فَاضْرِبْ بِهِ﴾ ظهر زوجك التي حلفت أن تجلدها مائة جلدة، رحمة بنت إفرائيم، أو رحمة بنت ميثا بن يوسف، أو ليا بنت يعقوب، أو ماخير بنت

١- شجر يشبه الضرفاء، وعتكال النخل شماريخ العرجون.

ميشا بن يوسف روايات. [قيل:] ذهبت لحاجة فأبطأت وحلف ليضربنّها مائة، أو قال لها الشيطان: قل له يقل كذا، ممّا هو محرّم، فقالت له: قل كذا واستغفر ربك فتشفى.

(فقه) ﴿وَلَا تَحْنُثْ﴾ فهي عن الحنث، فضربها كذلك فبرّ يمينه، وذلك مختصّ بأثوب عليه السلام عند مالك، وقال الشافعي: عام، ولا مانع من بقائه في المرضى فقط، لما روي أن مقعداً أقرّ بالزنى فأمر عليه السلام أن يضرب بعتكول فيه مائة شمراخ ضربة واحدة. وكما روي أنّه عليه السلام أمر أن يفعل ذلك بشمراخ فيه مائة في مريض أشفى على الموت أصاب فاحشة، فضرب به ضربة واحدة، وكذا في شيخ كبير ظهرت عروقه من الكبر قد زنى^(١).

﴿أَنَا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا﴾ على ما أصابه في بدنه وماله وأهله. والدعاء بالشفاء مع عدم الجزع غير مخرج عن الصبر. ويروى أنّه كان يقول: «إلهي قد علمت أنّه لم يخالف لساني قلبي، ولم يتبع قلبي بصري، ولم يلهي ما ملكت يميني، ولم أكل إلاّ ومعى يتيماً، ولم أبت شبعانا ولا كاسيا ومعى جائع أو عريان» فشفاه الله تعالى. ﴿نَعَمْ الْعَبْدُ﴾ أيّوب ﴿إِنَّهُ، أَوَّابٌ﴾ لأنّه أَوَّاب.

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ ^(١٦) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ^(١٧) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُخْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ ^(١٨) وَاذْكُرْ اسْتِغْوِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ^(١٩) هَذَا ذِكْرٌ لِلرَّسُولِ لِيَأْذَنَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهْمَةٍ

١- الحديث في سنن أبي داود في كتاب الحدود، باب في إقامة الحدّ على المريض، من حديث أبي أمامة.

كَيْسِيرٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثَرَاتٍ ﴿٥٢﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ
الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾

جملة من الأنبياء أننى الله عليهم وجزاء المؤمنين يوم القيامة

﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْاَيْدِي وَالْاَبْصَارِ﴾ «أُولِي»

نعت للثلاثة، أو نعت لـ «عِبَادَنَا». والأيدي: جمع يد بمعنى القوة، أي القوة في الدين، مجاز عن يد البدن، لأنه آلة القدرة. والأبصار: جمع بصر بمعنى العلم الجليل، أو الإدراك الديني التام، مجاز عن بصر الوجه المُنْكَرِ للأشياء بالرؤية.

أو الأيدي: النعم، والمراد النبوة والرياسة الدينية والدنيوية، والإحسان إلى الناس، والمفرد يد، مجاز أيضا عن يد البدن، لأن الإعطاء بها والأخذ بها والكسب، والأبصار: كما مر. بمعنى البصائر.

وحاصل ذلك استعمال الظاهر والباطن في أمر الدين، ومن لم يكن كذلك فهو كالمریض الذي لا يعمل ومسلوب العقل الذي لا يستبصر.

﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ﴾ اصطفييناهم عن غيرهم، أو جعلناهم خالصين عن

الأسواء في الاعتقاد والأعمال. والجملة تعليل أو مدح مستأنف لهم «بِخَالَصَةِ» بسبب خَصْلَةٍ فيهم، تفرّع عليها ذلك بينها بقوله تعالى: ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ بدل أو عطف بيان على جوازه في المعرفة للنكرة وفي النكرات، وفي ذلك إغناء عن تقدير: هي ذكرى الدار.

والذكرى: التذكّر. والدار: الدار الآخرة. و«ال» للعهد الذهني، وذلك أنهم يذكرونها ويستعملونها في الرخاء والشدة، ولا عبرة لهم بغيرها، وكأنه لا دار إلا هي، وهذه الدار طريق إليها لا مَسْكَن.

(نحو) وإضافة «ذَكَرَى» للدار إضافة للمفعول، ثم تذكرت أن قراءتنا إضافة «خَالِصَةً» إلى «ذَكَرَى» وهي قراءة نافع، فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي بذكرى الدار الخالصة، والخالصة نعت لـ «ذَكَرَى»، أو «خَالِصَةً» مصدر، كالعاقبة والعافية، أي بخلوص ذكرى الدار عن ذكر الدنيا. وقيل: في القراءتين المراد بالدار الدنيا، وذكرها ذكرهم فيها بالخير والاقتداء بهم.

(نحو) «وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا» متعلق بخبر محذوف أي مصطفىون عندنا، دل عليه الخبر الثاني، وهو قوله تعالى: «لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ» أو متعلق بـ «الْمُصْطَفَيْنِ»، ولو كان فيه تقديم معمول الصلة على الموصول للتوسّع في الظروف، ولا شك أن «ال» موصول.

(أصول الدين) وَمُصْطَفَيْنَ دَالٌّ عَلَى الْحَدُثِ وَالْحُدُوثِ، واصطفاء الله قديم لكن يعتبر حدوث المتعلق، وهو كتبه في اللوح المحفوظ، وإيجازه ونشره للناس، وفيه تأكيد لـ «أَخْلَصْنَاهُمْ» إذا فسرناه باصطفيناهم.

«الْأَخْيَارِ» الفائقين غيرهم في الفضل الديني والديني.

(صرف) والمفرد «خير» بإسكان الياء مخفف «خير» بتشديدها مكسورة، لا جمع «خير» الذي هو اسم تفضيل، لأنه في الأصل «أخير» بوزن أفعَل، وأفعَل لا يجمع على أفعال، وقد يسوغ هنا، لأنه لا يقال: أخير إلا شاذًا أو ضرورة، فأفعَل فيه مُلغى.

«وَأَذْكُرِ اسْمَاعِيلَ» فصله عن ذكر أبيه وأخيه إعلاءً لشأنه، إذ كان جدَّ سيّد الخلق، ولم يشارك العجم فيه العرب، ولأنه الغاية في الصبر، إذ صبر على الذبح، إذ الصحيح أنه هو الذبيح، وصَبِرَ هؤلاء كلُّهم دون صبره، فهو كصبر أبيه على الإلقاء في النار.

﴿وَالْيَسَعَ﴾ هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه إلياس على بني إسرائيل، ثم أوحى الله إليه بالنبوة والرسالة، وهو اسم عربي سَمَّوه به، من وسع يسع بالحذف والزيادة، و«ال» فيه زائدة. وقيل: لفظ عجمي، كل حروفه أصول «ال» وما بعده، ولا حذف فيه، وُصِلت همزته تخفيفاً إذ لا وصل في العجمة.

﴿وَذَا الْكِفْلِ﴾ هو شرف بن أيوب، نبأه الله تعالى بعد أيوب، وذو الكفل لقبه، إذ تَكَفَّلَ بالدعاء إلى التوحيد والقيام بالشرع، وهو في الشام حتى مات وعمره خمس وسبعون سنة، وعبارة بعض أنه نبيء تَكَفَّلَ الله له في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء.

وقيل: هو زكرياء لقوله: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ (سورة آل عمران: ٣٧)، وقيل: إلياس، وقيل: يوشع، وقيل: رجل صالح تَكَفَّلَ بأمور فقام بها، وقيل: رجل صالح استخلفه اليسع فتكفَّلَ له أن يصوم النهار ويقوم الليل، وقيل: أن يصلي كل يوم مائة ركعة، وقيل: رجل صالح تَكَفَّلَ بمائة نبيء ومؤنثهم وأخفاهم، هربوا من قتل جبَّار قد قتل ثلاث مائة نبيء، وذلك أربع مائة نبيء من بني إسرائيل.

ويضعف ما قد يقال: إنه اليسع، وإنه روعي الوسع في الخير الديني، والكفالة بما مرَّ، فساغ العطف باعتبار تغاير الصفات، كأنه قيل: والمتَّصف بالوسع والكفالة، كقولك: جاء العالم والعامل، تريد المتَّصف بالعلم والعمل.

﴿وَكُلُّ﴾ من إسماعيل واليسع وذو الكفل ﴿مِّنَ الْأَخْيَارِ﴾ المشهورين في الخير، ولعلَّ اتِّحَادَ اللفظ والمعنى في كثير من الفواصل مع القرب أو الاتِّصَالُ نهي عن إكثار السجع والرغبة فيه، وعن المدح والتمدُّح به.

﴿هَذَا﴾ أي وصفهم بالمحاسن المذكورة ﴿ذِكْرٌ﴾ شرف لهم أو تشريف، وذلك أنَّ من لازم الشرف الذكر بين الناس. وقيل: الذكر القرآن، أي: هذا

قرآن، أي: بعض القرآن على سبيل الانتقال من كلام إلى آخر، المسمى مع المناسبة بالتخلص كما هنا، ومع عدمها بالاعتضاب.

ومن التخلص ما يقال بعد كلام: هذا وإن كذا، وكما يقال: وبعد، ويقال: أمّا بعد، وكقوله تعالى: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ﴾ وذلك أنه انتقل للكلام من قصصهم إلى ثوابهم وثواب من اتَّبَعَهُمْ وعقاب من خالفهم كما قال: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الأنبياء وأتباعهم ﴿لَحُسْنِ مَثَابٍ﴾ حسن مرجع.

(نحو) ﴿جَنَّاتٍ عَذْنٍ﴾ بدل «مَثَابٍ»، فالكسر [في «جَنَّاتٍ»] جرّ، أو بدل «حُسْنٍ» فالكسر علامة نصب، وعليه إضافة «حُسْنٍ» إلى «مَثَابٍ» إضافة صفة لموصوف على حذف مضاف، أي: لَمَثَابًا ذا حُسْنٍ، أو يؤوّل «حُسْنٍ» بالضم والإسكان مصدرًا بِحُسْنٍ بفتحين وصفًا، وجاز عطف البيان في ذلك.

و«جَنَّاتٍ عَذْنٍ» نكرة، أي: أَجَنَّةُ إقامة، وليس عَلَمًا كما قيل، فالمراد مطلق الجنّات، ألا ترى أن جَنَّاتٍ جمع سلامة؟ وَسُمِّيَ المعدن معدنًا لإقامة ما يستخرج منه فيه.

(نحو) ﴿مُفْتَحَةٌ﴾ نعت لـ«جَنَّاتٍ» إن كان كسره نصبًا كما مرّ، أو حال من ضمير الاستقرار. ﴿لَهُمْ﴾ متعلّق بـ«مُفْتَحَةٌ» ﴿الْأَبْوَابُ﴾ نائب فاعل «مُفْتَحَةٌ»، والحال والنعت المذكوران سببان، ورابطهما «ال» النابتة عن الضمير، أي: أبوابها، أو محذوف حال من «الْأَبْوَابُ»، أي: الأبواب لها، أو منها. ويجوز أن يكونا حقيقين، والرابط مستتر في «مُفْتَحَةٌ»، و«الْأَبْوَابُ» بدل منه بدل اشتمال، وإن قلنا: باب الدار جزء منها فبدل بعض، وإن فسرنا الجنة بحائطها وما ردّ داخلًا فهو منها.

(نحو) **﴿مُتَّكِينَ﴾** حال من هاء **﴿لَهُمْ﴾** مقدرة، أي: مقدِّرين الاتِّكاء **﴿فِيهَا﴾** وكذا قوله: **﴿يَدْعُونَ﴾** أي: مقدِّرين الدعاء **﴿فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾** أو حالان من **﴿الْمُتَّقِينَ﴾** مقدرة، أو **﴿يَدْعُونَ﴾** حال من المستتر في **﴿مُتَّكِينَ﴾**، أو **﴿مُتَّكِينَ﴾** حال من واو **﴿يَدْعُونَ﴾**، و**﴿يَدْعُونَ﴾** حال كما مر، قيل: أو مستأنف.

واقترن من الطعام على الفاكهة لأن طعامهم مجرد التلذذ لا ليقروا ويحيوا، فإن أجسامهم جعلت على أن لا يتخللها ضعف أو منقوص مآ. ووصف الفاكهة بالكثرة لكثرة أنواعها والشراب واحد وهو الخمر، كذا قيل، ولا نسلم أن شراها الخمر فقط، بل متعدد كثير، كالحليب والنيذ.

والشراب في الأصل مصدر يصلح للكثير، أو يقدَّر: وشراب كثير، فحذف كثير، ودل عليه مناسبة كثرة الفاكهة.

[قلت:] ولأهل الجنة أقبال وأدبار بلا بول ولا غائط، ولا شعر ولا تنن، وليس كما قيل: لأنه لا أدبار لهم لأنها للروث والريح ولا يوجدان في الجنة، قلنا لهم: أدبار وأقبال، والحجة آيات البعث وأحاديثه، فكيف يبعثون ينقص وتشويه خلقه، فالبعث كالنص في إثباتها، وأقول: لهم نطف ترشفها أرحام نسائهم كما ترشف الأرض الماء.

﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرَفِ﴾ نساء لا ينظرن إلى غير أزواجهن كالشيء القصير الذي لا يصل إلى بعيد، من **﴿قَصُر﴾** اللازم، وإضافته إضافة للفاعل. أو قصرن أعينهم عليهم، من **﴿قصر﴾** المتعدّي، أو الإضافة إلى مفعول، وذلك أولى من أن يقال: قصرن أعينهن حتى لا ينظروا إلى غيرهن لكمال حسنهن.

﴿أَثَرَابٌ﴾ متساويات بعضهن لبعض، كمن ولدن من بطون أمهاتهن واتصلن بالتراب في وقت واحد، فكان ستهن واحد وأبداهن على طول واحد،

أو كرائب الصدر وهي أضلعه في التساوي، أو مساويات لأزواجهن كذلك، أما تساويهن ففيه مناسبة للتحاب بينهن، فيتهنأن لأزواجهن فلا تلحقهن مضرة تغاير الضرائر.

[قلت:] وأما مساواتهن لأزواجهن فلا يظهر لي أنه مما يزيد الحب بينهم وبينهن، والمعروف تفضيل كون الزوج أكبر، فتكمل اللذة باستلثائه عليها وذلكها، فالعلية اللياقة والمناسبة بالمماثلة، ولا ذل مضر في الجنة.

والتبادر أن لكل واحد أزواجاً أتراباً فيما بينهن، أو أتراباً له، وذلك كله في الآدميات كلهن، وفي الحور كلهن. وعن ابن عباس: في الآدميات، وذكر بعض أنه في الحور، وذكر بعض أن المراد التساوي في الأعمار بين الحور والآدميات.

﴿هَذَا﴾ ما ذكر من الجنات وطعامها وشرابها وأزواجها وأوصاف ذلك ﴿مَا تُوْعَدُونَ﴾ من «وَعْد» الثلاثي، خطاب بعد غيبة ﴿لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ اللام للتوقيت متعلقة بـ «توعد»، أو بحال مخوف، أي: مؤجلاً إلى يوم الحساب ومضي الحساب، كقولك: كتبته لخمس مضين؛ أو بمعنى «في» متعلقة بالحال مقدرة، أي: منجزاً في يوم الحساب؛ أو للتعليل على حذف مضاف، أي: لحساب يوم الحساب، أو جعل يوم الحساب علة، وذلك أنه يظهر استحقاق ذلك بالحساب فيه.

﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي: ما ذكر كله، لأن الرزق ما ينتفع به، ولو سكنى أو أزواجاً، ولا يختص بالماكول والمشروب ﴿لَرْزُقْنَا مَا لَهُ، مِنْ ثِقَادٍ﴾ انقطاع، هذا من كلام الله تعالى، فالمراد: إن هذا لرزقنا الذي رزقناكم.

﴿هَذَا وَإِنَّ لِلطَّالِفِينَ لَشَرَّ مَنَاقِبٍ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَسِرُّنَ الْمِهَادَ ۝ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حِمِيمٌ وَعَسَاقٍ ۝ وَآخَرِينَ شَكَلَهُ ۝ أَزْوَاجٌ ۝ هَذَا قَوْجٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُم مَّعَكُم لَا

مَرْحَبًا بِهِمْ وَإِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٨﴾ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ
لَنَا فَيَسَّ الْقَرَارُ ﴿٥٩﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدُّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦٠﴾
وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْبَارِ ﴿٦١﴾ أَخَذَتْهُمْ سُحُبًا
أَمْ رَأَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٢﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُ أَهْلَ النَّارِ ﴿٦٣﴾

عقاب الطاغين الأشقياء

﴿هَذَا﴾ الأمر هذا، أو هذا للمؤمنين، أو هذا كما ذكر، أو مضى هذا في علم الله فلا مرد له، أو خذوا يا أهل الاتقاء هذا، أو خذ يا محمد هذا باعتقاده.

﴿نحو﴾ و«ها» حرف تنبيه، ولو كان اسم فعل بمعنى خُذْ أو خُذُوا لَكُنْ مُفَصَّلًا بِالْف. ﴿وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَثَابٍ﴾ عطف على ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابٍ﴾ وقيل: على «هَذَا» وما قدر معه — من مبتدأ وخبر أو جملة فعلية وهي خذ أو خذوا — عطف للأخبار على الأخبار.

﴿بلاغة﴾ ويعد حمل ذلك على الاحتباك هكذا: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لخير مَثَابٍ وحسن مَثَابٍ، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لقبح مَثَابٍ وشر مَثَابٍ.

والطاغين: المشركون، أو أصحاب الكبائر مطلقاً. و«شر» وصف لا مصدر، أو اسم أضيف لموصوفه، أي: لمثاباً شراً، أو لو جعل غير وصف لقدّر مضاف، أي: لمثاباً ذا شر.

﴿نحو﴾ ﴿جَهَنَّمَ﴾ بدل أو بيان من «مَثَابٍ»، على أَنْ فَتَحَهُ جَرًّا، أو من «شَرًّا» على أَنْ فَتَحَهُ نَصْبًا، وذلك على جواز بيان المعرفة للنكرة ﴿يَصْلُونَهَا﴾ حال من «جَهَنَّمَ» مقدرة، أو من ضمير المستتر في الاستقرار، لأن «شَرَّ مَثَابٍ» هو جَهَنَّمَ، وعليه فتكون «ها» عائدة لـ«شَرًّا». ﴿فَيَسَّ﴾

الْمِهَادُ الْفِرَاشُ هِيَ.

(نحو) والعطف على «وَأَنَّ لِلطَّاغِينَ» عطف إنشاء على إخبار.
 «هَذَا» أي: العذاب هذا «فَلْيَذُوقُوهُ» عطف على قوله: العذاب هذا «حَمِيمٌ
 وَغَسَّاقٌ» أي: هو حميم وغساق، أو مبتدأ لمخوف، أي: منه حميم، والأولى أنه
 خبر «هَذَا»، و«فَلْيَذُوقُوهُ» معترض، وقال الأخفش: الفاء صلة و«لْيَذُوقُوهُ»
 خبر «هَذَا»، أو «هَذَا» منصوب على الاشتغال: لِيَذُوقُوا هذا لِيَذُوقُوهُ.

والحميم: الماء الشديد الحرارة. والغساق صديد أهل النار، أو ما يسيل من
 دموعهم، أو عين في جهنم يسيل إليها سموم عقارب النار وحياتها، يغمس فيها
 الكافر فلا يبقى إلا عظمه. وعن ابن عباس: الزمهرير. وقيل: سائل، أي:
 ومذوق سائل من جلودهم، أو من العقارب والحيات. وفي الترمذي عن أبي
 سعيد عنه رضي الله عنه: «لَوْ أَنَّ دُلُومًا مِنْ غَسَّاقٍ يَهْرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَأَنْتَقَى أَهْلُ الدُّنْيَا»^(١).

«وَأَخْرُ» ومذوق آخر، أو وعذاب آخر، أو هذا مذوق آخر، أو وهذا
 عذاب آخر، أو منه مذوق آخر، أو منه عذاب آخر. وفسره ابن مسعود
 بالزمهرير، أو لَهُمْ مذوق آخر، أو لهم عذاب آخر.

«مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ» مبتدأ وخبر، والهاء لـ «وَأَخْرُ». والشكل: المثل في
 الشدة. والأزواج: الأجناس. والجملة نعت لـ «وَأَخْرُ»، ويجوز عود الهاء
 للشراب، أو للحميم والغساق بتأويل ما ذكر، أو للغساق.

«هَذَا قَوْجٌ» تقول الملائكة للطاغين عند دخول النار، أولى من أن يقال:

١- رواه الترمذي في كتاب صفة جهنم عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في صفة شراب أهل
 النار، رقم ٢٥٨٤. ورواه الحاكم في مستدركه، كتاب الأموال، رقم ٨٧٧٩. من حديث أبي
 سعيد الخدري.

يقول الطاغون بعض لبعض: هذا فوج، أي: جمع كثير **﴿مُقْتَحِمٌ﴾** داخل شدة النار، أو متوسط في النار **﴿مَعَكُمْ﴾** لأتباعهم لكم في الضلال.

﴿لَا مَرَحِبًا بِهِمْ﴾ داخل في الحكاية بالقول المقدّر، لا على طريق النعت بل مجرد إخبار أو إنشاء، أو على طريق الإخبار والنعت، وإن جعل إنشاءً صحّ أن يكون مفعولا لنعت محذوف، أي: فوج مقول فيهم: **﴿لَا مَرَحِبًا بِهِمْ﴾**.

والإفراد في **﴿هَذَا فَوْجٌ﴾** نظر للفظ، والجمع في **﴿بِهِمْ﴾** نظر للمعنى. و**﴿مَرَحِبًا﴾** اسم **﴿لَا﴾** و**﴿بِهِمْ﴾** متعلق به، والخبر محذوف، أي: عندنا، أو لهم. وهذا أولى من تقدير: لا أتوا مرحبا، أو لا رحبت بهم الدار مرحبا.

والمرحب: مصدر ميميٌّ بمعنى الوسع، لا نفع لنا فيهم، وإن كان القول المقدّر من الملائكة فالمعنى: لا رحب لهم في قلوبنا، أو في رحمة الله تعالى. **﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾** داخلوها مقاسون حرّها.

(صرف) والأصل: صالوا بضمّ الياء، نقلت ضمّتها لثقلها إلى اللام فحذفت للساكن بعدها لفظا وخطا، وحذف الساكن بعدها وهو الواو لفظا لا خطا.

(نحو) والجملة من مقول القول المقدّر بلا قصد تعليل مستأنفة، أو نعت آخر لـ **﴿فَوْجٌ﴾**، وإن قدر قول قبل **﴿لَا مَرَحِبًا﴾** صحّ أن هذه تعليل له.

﴿قَالُوا﴾ أي: الفوج، وهذا يناسب أن القائل **﴿هَذَا فَوْجٌ﴾** «الطاغون» بعض لبعض، أو يقدر القول منهم قبل **﴿لَا مَرَحِبًا﴾**. لمّا قال الطاغون لأتباعهم: لا مرحبا قالت الأتباع وهم الفوج: **﴿بَلْ أَنتُمْ لَا مَرَحِبًا بِكُمْ﴾**، وأمّا أن يكون القول كلّ من الملائكة، ويقصد الأتباع خطاب الطاغين فدون ذلك. خاطبهم في النار بما لا يطيقون أن يخاطبوه به في الدنيا.

﴿أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا﴾ الهاء للعذاب المعلوم من الحال والمقام، أو للصلي

المعلوم من «صَالُوا»، أو للاقتحام المعلوم من «مُقْتَحِمٌ». ومقدّم ذلك لهم هو الله تعالى، ولكن أسندوا التقديم إلى الطاغين الرؤساء لأنّهم السبب بالإضلال الذي قدّمه الرؤساء ولم يقدّموا العذاب، وَلَكِنَّ هَذَا الْإِضْلَالُ سَبَبٌ لَتَقْدِمِ اللَّهُ تَعَالَى الْعَذَابَ.

﴿فَيْسَ الْقَرَأُ﴾ النار، من جملة ما تأذوا به من جانب الرؤساء أنّهم ضروهم به، أو قالوه انتقاما من الرؤساء بأنّهم لم ينحوا منه مع أنّهم رؤساء. ﴿قَالُوا﴾ أي: الأتباع، كرّروا القول لأنّهم قالوه لله تضرّعا، والقول قبل قالوه للرؤساء جوابا لهم وذمّا وخصاما.

﴿رَبَّنَا﴾ يا ربّنا ﴿مَنْ قَدَّمَ لَنَا﴾ وهم الرؤساء، وقال الضحّاك: إبليس وقايل لأنّهما سنّا المعصية الموجبة لهذا. ﴿هَذَا﴾ أي: الكون في النار وعذابها، وذلك نفس ما تقدّم قبل، و«مَنْ» موصولة، لأنّهم قصدوا مخصّوصين، وقيل: شرطية على فرض أنّهم لم يقصدوا مخصّوصين، أو قصدوا وردّوا العبارة إلى الإجمال.

﴿فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ أي: عذابا مثل ما هم فيه، وضعف الشيء في مثل هذا مثله، فهما اثنان لا ثلاثة، وعن ابن مسعود: الضعف الحيات والعقارب.

﴿وَقَالُوا﴾ أي: الطاغون الرؤساء بعض لبعض تعجّبا وتحسّرا، لأنّهم الذين قد يراجعون ما كان في الدنيا، من تسمية المؤمنين مطلقا أشرارا استخفافا بالإيمان، أو تسمية المؤمنين الفقراء أشرارا لفقهم، وأمّا الأتباع فهم دون أن يستحضروا ذلك، ولو فعلوه في الدنيا مع الرؤساء، وقيل: الضمير لهم لأنّ الضمير في: «قَالُوا بَلْ انْتُمْ» وفي «قَالُوا رَبَّنَا» لهم.

﴿مَا لَنَا﴾ وقوله: ﴿لَا نَرَى﴾ حال من «نا» ﴿رِجَالًا كُنَّا﴾ في الدنيا

﴿نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ﴾ الذين لا خير فيهم لإيمانهم، أو له ولفقرهم. ووجه قولهم ذلك مع ما شهدوه من فوز المؤمنين في المحشر أنهم نسوا ذلك الفوز لشدة ما هم فيه من العذاب.

وسبب التزول لا يدفع عموم اللفظ، إذ سبب الآية قيل: استهزاء رؤساء قريش كأبي جهل وأمّية بن خلف، وأصحاب القلب لعنهم الله. والهاء لفقراء المؤمنين كعمّار وصهيب وسلمان وخبّاب وبلال وهم الرجال، ولا يقدح ذلك في عموم اللفظ، مع أنّا لا نسلم أنّ الواو لهؤلاء الكفرة و«رِجَالًا» لهؤلاء المؤمنين، بل هما للعموم من أوّل.

﴿أَتَخَذْنَاَهُمْ سُخْرِيًّا﴾ وليسوا بأهل له فلم يحضروا في النار، وأخطأنا نحن فيهم؟ والهمزة مفتوحة ثابتة لاستفهام أنفسهم وبعض لبعض، وهمزة الوصل حذفت لفظا وخطا.

﴿أَمْ زَاغَتْ﴾ مالت ﴿عَنَّهُمُ الْأَبْصَارُ﴾ فهم معنا في النار لكن لم نرهم؟ و«أَمْ» متصلة، والعطف على مدخول همزة الاستفهام، ويضعف ما قيل: إن زيف الأبصار عنهم تحقيرهم في الدنيا، وأنّه خلاف السخرياء لتقارب ما بينهما، وقيل: العطف على «مَا لَنَا»، أي: ما لنا لا نراهم لعدم كونهم فيها، أو هم فيها لكن لم نرهم، وقيل: «أَمْ» منقطعة للإضراب عن إنكار الاستسحار إلى إنكار أنّهم جعلوهم محضرين لا ينظر إليهم بوجه، وقيل: منقطعة، أي: بل ضلّ نظرنا فيهم وهم على الحقّ فلا يُحضرون هنا.

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ الذي ذكرنا عنهم ﴿لَحَقٌّ﴾ لا يتخلّف وقوعه في المستقبل ﴿تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ خير ثان، ومقتضى الظاهر تقدّمه على «حَقٌّ»، ولكن قدّم «حَقٌّ» لطريق الاعتناء بنفي الكذب والتكذيب.

(نحو) وقيل: خبر لمخدوف، أي: هو تخاصم أهل النار، ووجهه مع أن جعله خبراً ثانياً مغن عن الحذف دفع ما يقال: الأولى تقديمه، لأنه إذا استؤنف له كلام بالحذف لا يعترض بذلك، وقد جعله بعض بدلاً من «حق» وهو في معنى كونه خبراً ثانياً.

والتخاصم: التقاؤل، أو هو على ظاهره، فإن قول الرؤساء «لَا مَرْحَبًا بِهِمْ» وقول الأتباع: «بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ» تنازع وتخالف في أي الفريقين هو شر من الآخر، فسمي ذلك وما معه تخاصماً. أو الإشارة إلى قول الرؤساء وقول الأتباع فقط، لا مع ما معهما.

ولا يصح ما قيل: إن الكلام كله من الخزنة فلا خصام، إذ لا تقول الخزنة: «أَنْتُمْ قَدْ مَتَّمْتُمُوهُ لَنَا»، ولا حاجة إلى أن تقول الخزنة للرؤساء: «بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ» اللهم إلا أن يقصدوا التشديد على الرؤساء، فيقدر القول بعد هكذا: قالت الأتباع: أنتم قد متموه لنا. و إن جعل «لَا مَرْحَبًا» من كلام الرؤساء و«هَذَا فَوْجٌ» من كلام الخزنة فهو تخاصم مجاز.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٦٥ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ٦٦ قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ ٦٧ أُنشِدْ عَنْهُ مَعْرُضُونَ ٦٨ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٦٩ إِن يُوجَى إِلَىٰ آلِ آتَمَ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٧٠﴾

بعض أدلة صدق النبي ﷺ

(أصول الدين) (قل) يا محمد لقومك «إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ» من الله وهذا حصر إضافي، أي: لا ساحر ولا كاذب «وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ» من جملة

ما أمره الله تعالى أن يقوله: ﴿الوَاحِدُ﴾ لا إله معه، ولا هو جوهر لا يقبل التجزيء، ولا جسم له أجزاء كسائر الأجسام، ولا عَرَض تشاركه الأعراض، بل هو لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء، سبحانه وتعالى.

﴿الْقَهَّارُ﴾ لكل شيء، ولو كان إله آخر لم يكن الله قَهَّاراً لثبوت الألوهية لغيره أيضاً، بل قد يكون مقهوراً، حاشاه عما لا يليق به.

﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ خلقاً وملكاً وتديراً، ولو كان غيره إلهاً معه فيهنَّ لفسدتا بالاختلاف بعد وجودهما، أو قبله بالاختلال أو عدم الوجود. أو معنى ﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾: كلُّ موجود، فلا يكون مُوجِدٌ إلهاً إلا هو. ﴿الْعَزِيزُ﴾ يغلب كلَّ شيء، ولا يغلبه شيء، ولا يزول فيخلفه غيره، فلا ألوهية لغيره تعالى مع ذلك ﴿الْغَفَّارُ﴾ لكلِّ ما يشاء، فلو أراد المغفرة لأحد وعارضه مانع وانتقم فللمانع هو الإله، أو لم يؤثر منعه فالله هو الإله.

﴿قُلْ﴾ يا محمد لقومك، وكرّر القول إيذاناً بأنَّ المقول أمر جليل يستأنف له الكلام، لا ممّا يُدرج مع ما قبله، فربُّمَا غَفَلَ عنه السامع ﴿هُوَ﴾ أي: ما أخبرتكم به من أنني رسول، وأن لا إله إلا الله الواحد القهار، مالك كلِّ شيء العزيز الغفار. وعن ابن عباس: المراد القرآن، لقوله تعالى ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ...﴾، ولِدُخُول ما ذكر فيه.

﴿تَبَوَّأَ﴾ خبر ﴿عَظِيمٍ﴾ ذاتاً وفائدة ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ مع أنّه لا يليق بكم الإعراض عنه، ولا عَمَّنْ نَصَحَكُمْ به، والجملة نعت ثانٍ، وقيل: مستأنفة ناعية عليهم قُبْح حالهم.

﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ الملائكة ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ متعلق بقوله: ﴿لِي﴾، أو بـ«عِلْمٍ» على التوسّع في الزمان. والمضارع لاستحضار الحالة

الماضية. ويجوز أن يكون «إِذْ» بدل اشتمال من «الْمَلَاِ» فتكون خارجة إلى الجرِّ بالحرف.

وضمير «يَخْتَصِمُونَ» للملائكة، وهم الملائ الأعلى. وزعم بعض أنه لقريش، على طريق الالتفات من الخطاب في «أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ» إلى الغيبة، وأن اختصاصهم في رسالته والقرآن والبعث، وذلك بعيد.

[قلت:] والصواب أنه للملائ الأعلى، وهم الملائكة، فيكون الإخبار باختصاص الملائكة وفيما يختصمون فيه معجزة عظيمة، إذ لا يقرأ مكتوباً ولا يكتب ولا ينظر في الكتب ولا يستمع من أهل الكتاب.

وقيل: الاختصاص يوم القيامة، وعليه ابن عباس والحسن، كقوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ﴾ (سورة النبا: ١-٢)، وقيل: المراد أخبار الأنبياء، وقيل: المراد تخاصم أهل النار.

و«الملائ الأعلى»: الأشراف، يملؤون العيون عظماً، وهم الملائكة وآدم، ومن قال: هما وإبليس فالعلو حسِّي إذ اختصموا في السماء.

﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَلَمًا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أي: إلا أنت نذير مبين، أي: ظاهر أو مظهر لما خفي من الوحي. والجملة معترضة بين إجمال اختصاصهم المذكور وتفصيله في قوله تعالى:

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِذَا خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَعُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِلَّا اِبٰلٰيسَ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يٰٓاِبٰلٰيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیْدَیَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعٰلِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ

فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

خلق آدم عليه السلام والأمر بالسجود

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ...﴾ شامل لإبليس إذ نشأ فيهم كواحد منهم، أو هو من ملائكة يُسْمَوْنَ جِنًّا.

(نحو) ونائب فاعل «يُوحَى» المصدر من قوله: ﴿أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾. وإن جعلناه ضمير حال «الْمَلَأَ الْأَعْلَى»، أو ضمير ما يُوحَى إليه على العموم، أو جعلناه «إِلَيَّ» قدر حرف التعليل قبل «إِنَّمَا»، أي: ما يوحى إليّ حال الملأ، أو ما يوحى إليّ ما يوحى، أو ما يوحى إليّ إلا لأنما أنا نذير مبين، أي: إلا انحصار شأني في النذارة غير خارج إلى الكذب والسحر، فالحصر إضافي.

(نحو) و﴿إِذْ قَالَ﴾ بدل من «إِذْ يَخْتَصِمُونَ» بدل كل، أو بدل بعض، لأنه قد لا يحتاج بدل البعض أو الاشتمال إلى الرابط؛ أو مفعول لـ «أَذْكُرُّ»، وأسند الاختصاص إلى الملأ الأعلى مع أن التقاؤل كان بينهم وبين الله تعالى كما قال: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ لأن القائل ملك عن الله يختصم مع سائر الملأ.

(أصول الدين) وإسناد القول إلى الله مجاز، واعتقاد أن الله من الملأ الأعلى حرام، فالملك قائل عن الله تعالى مع سائر الملائكة في جعل آدم خليفة، ومع إبليس في شأن السجود، ومع آدم في قوله: ﴿أُنَبِّئُهُم

بِأَسْمَائِهِمْ» (سورة البقرة: ٣٣) .

وقيل: اختصاص الملا الأعلى اختصاص الملائكة في الدرجات والكفارات، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أو ألهمهم: «إن الدرجات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام، وإن الكفارات: إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ونقل الأقدام إلى الجماعات، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وخرج من خطايه كيوم ولدته أمه»^(١). وفي رواية: «قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدِيكَ، فَعَلِمْتَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ».

ويروى: «فأوحى الله تعالى إليه: سل يا محمد، فقال: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك»، قال ﷺ: «تَعْلَمُوهُنَّ وادرسوهنَّ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ».

[قلت:] ومن الفتنة دعوى أن الله أنامل، وأنهن باردة وأنه وضعهن بين كفيه ﷺ . وأنه وجد بردها بين يديه، وأنه تعالى جاءه في صورة حسنة^(٢)، ومن أحياء الله ورداً مثل هذه البدع فلا بأس، وله ثواب عظيم.

ومعنى اختصاصهم في الدرجات والكفارات اختلافهم في قدر ثوابهم.

[قلت:] ولكن لا يظهر تفسير الاختصاص في الآية بذلك، لأنه لا يعرفه أهل الكتاب ولا يسلمه المشركون، فهو اختصاص آخر غير مراد في الآية، وقيل: اختصاصهم مناظرهم في استنباط العلوم كالعلماء الآدميين، والذي يظهر وينص

١- يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص، رقم ٣٢٣٣، من حديث ابن عباس.

٢- يشر الشيخ إلى ما في حديث المنام المعروف لدى المحدثين، وقد أورده ابن كثير في تفسير الآية.

عليه الأحاديث أن شأهم غير هذا، وأنه في شأن آدم.

﴿إِلٰهِي خَالِقٌ﴾ فيما يأتي، و«خَالِقٌ» أقوى من أخلق ﴿بَشَرًا﴾ جسما كثيفا ماسًا ممسوسا، وظاهر الجلد غير مكسو بشعر أو وبر أو صوف، لا جسما لطيفا كالملك ﴿مِّن طِينٍ﴾ وفي آية أخرى: ﴿مِن ثَرَابٍ﴾ (سورة آل عمران: ٥٩)، وفي آية: ﴿مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾ (سورة الحجر: ٢٨) «وفي أخرى: ﴿مِن عَجَلٍ﴾ (سورة الأنبياء: ٣٧)، في وجهه، وذلك مختلف المفهوم متَّحد المأصـدق.

وظاهر الآية أنه ذكره لهم باسم البشر، وفي آية أخرى باسم الخليفة، وذكر بعض المحققين أنه لم يذكره لهم باسم البشر، إلا أنه في نفس الأمر بشر، وعلى كل حال هو آدم عليه السلام.

﴿فَإِذَا سَوَّيْتَهُ﴾ صَوَّرْتَهُ وَعَدَّلْتَ طَبَائِعَهُ عَلَى مَا يَجْرِي عَلَيْهِ قَضَائِي ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ أَفْضَتُ فِيهِ مِنَ الْحَيَاةِ الَّتِي هِيَ مُلْكِي ﴿فَقَعُوا﴾ أَمْرٌ مِنَ الْوُقُوعِ بِسُقْطِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ الْمُجْزُومِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فَعْلُ الْأَمْرِ، وَإِنْ بَقِيَ سَاكِنٌ أَوَّلُ جِيءَ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ فَيَكُونُ الْأَمْرُ، وَالْمَعْنَى: اعْمَلُوا كَالسَّاقِطِ.

﴿لَهُ، سَاجِدِينَ﴾ مُنَحْنِينَ تَكْرِيْمًا لَهُ، لَا سَجُودَ عِبَادَةٍ لَهُ، بَلْ انْحِنَاءَ عِبَادَةِ اللَّهِ بِهِ، وَقِيلَ: كَسَجُودِ صَلَاةِ عِبَادَةِ اللَّهِ ﷻ وَفِيهِ تَكْرِيْمٌ لَهُ كَالْقِبْلَةِ.

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ لَمْ يَبْقَ وَاحِدٌ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ سَجُودَهُمْ عِمْرَةً كَأَنَّهُ قَالَ: مَعًا فَلَا، بَلْ تَسَابَقُوا، فَإِنَّ السَّاجِدَ مِنْ قَعُودٍ قَبْلَ غَيْرِهِ، وَالْقَصِيرَ قَبْلَ غَيْرِهِ، هَذَا إِنْ كَانَ كَسَجُودِ الصَّلَاةِ، أَوْ كَانَ الانْحِنَاءُ إِلَى حَدٍّ مَخْصُوصٍ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَطْلُوقَ انْحِنَاءٍ فَلَا يَتَسَابَقُونَ، إِلَّا إِنْ اسْتَغْرَقَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي عِبَادَةِ أُخْرَى، فَقَدْ يَتَأَخَّرُ كَالْمُتَنَبِّهِ، وَخَرَجَ بَعْضُهُمْ الْآيَةَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ،

وهو اتّحادهم بدءً وانتهاءً، واللفظ صالح لذلك.

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ استثناء منقطع، لأنَّ إبليس من الجنِّ، ولكونه من الجنِّ أو كونه أباهم وقع منه العصيان، كما دلّت عليه الفاء في قوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ (سورة الكهف: ٥٠)، وقيل: كان من جنس من الملائكة يسمّون الجنِّ، يتوالدون فشمّل هذا اللفظ اسم الملائكة، فكان الاستثناء متّصلاً، وإن لم يشمل له كان منقطعاً، أو هو متّصل ولو كان من غيرهم، لأنّه نشأ فيهم، وعبد عبادهم أو أكثر، فكان واحد منهم، فاستثنى استثناء الواحد من جنسه.

﴿اسْتَكْبَرَ﴾ لكن إبليس تكبّر، على الانقطاع [أي للاستثناء]، وأمّا على الاتّصال احتمل أنّه ترك السجود للتأمل، فأخبرنا الله ﷻ أنّه تركه استكباراً.

﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ في علم الله تعالى وقضائه أنّه سيكفر، وهو في براءة الله في حين عبادته لمّا ختم له به من المعصية، ولذلك لم يقل: فكان بالفاء المفيدة للسببية والتفريع.

أو المراد: كان من الكافرين حين أبى من السجود، لظهور أنّ الكفر مترتّب على ترك السجود ﴿قَالَ﴾ الله ﷻ توبيخاً وإنكاراً.

﴿يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ من أن تسجد، أي: من السجود، أو ما منعك السجود؟ فإنّه قد يتعدّى لاثنين ﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ﴾ أي: لمن خلقت، فـ«مَا» واقعة على العاقل، كما تقع على الجماد وسائر الحيوان.

أو لمّا كان شيئاً جديداً غير معروف عبّر عنه بـ«مَا» أو «مَا» مصدرية، والمصدر بمعنى مفعول، أي: لخلقى، أي: مخلوقي، وإنّما صرنا إلى هذا لتأويل «مَا» لا عبثاً.

واليدان تعظيم له ﷻ وتأكيد للقدرّة، والشيء المعتنى به يعمل باليدين،

وهو من غير أب وأم، وفيه علوم ومزايا ليست للملائكة، وإنه طينٌ ثم لحم وعظم، ثم حياة وقوة وعلم، ومن كان ذلك حاله حقيق أن يعظم ويسجد له إذ أمر الله تعالى بالسجود له.

أو اليدان لأن له أفعالا ملكية تناسب اليمين، وأفعالا حيوانية تناسب الشمال، ولا يد لله حقيقة.

أو اليد: النعمة، والثنية لتأكيد النعمة، أو لنعمة الدنيا ونعمة الآخرة، [قلت:] ولا بأس أن تقول: «يَيْدَيَّ» تأكيد لكونه خلقه وتحقيق، كما يقال: هذا رأيته بعيني، أو هذا كتبه بيدي أو قلته بلساني، على أن يرجع هذا التأكيد لتعظيمه، كأنه قيل: حقيق أن تسجد لما تحقق أنه خلقته بيدي.

قال ابن عمر: «خلق الله أربعة ييده: العرش، وجنات عدن، والقلم، وآدم، ثم قال لكل شيء: كن، فكان» رواه البيهقي. و«ثم» للترتيب الذكري والتراخي الرتبي. ويروى أن الله تعالى كتب التوراة بيده.

ولا يخفى أن ذا اليمين يياشر الأعمال، فغلب الفعل بهما على سائر الأعمال حتى يقال في عمل القلب: إنه ممّا عملته يده، ويقال لمن لا يدين له: عملته يداك، ومنه: «مِمَّا عَمَلْتَ أَيْدِينَا» (سورة يس: ٧١)، و«لِمَا خَلَقْتُ يَيْدَيَّ». ويروى أن الملائكة قالوا: اجعل لآدم وذريته الدنيا ولنا الآخرة، فقال الله ﷻ: وعزّي وجلالي لا أجعل من خلقته بيديّ كمن قلت له كن فكان.

«أَسْتَكْبَرْتُ»؟ بفتح الهمزة للاستفهام التوبيخي، وهمزة الوصل المكسورة محذوفة لفظاً وخطاً، أي: أتكبرت من غير استحقاق وهو فوقك؟ «أُم» متصل «كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ» مَن هو في الحقيقة أعلى منه شأنًا، فظهر لك أن لا

تسجد له ولو أمرتك بالسجود؟ أو أحدث لك التكبر بعد الانضاع لأمر الله؟ أو أحدث لك استحقاق رفعة وأنت قبل ذلك لم تكن برفيع؟ أم كنت عالياً عليه من أول مرة حقيقة؟ أو مدّعياً للرفعة من أول مرة؟.

ولفظ «كُنتَ» أنسب بهذه الأوجه غير الأول، إذ لم يقل: أم أنت من العالين، كذا قيل، وقيل: ﴿مِنَ الْعَالِينَ﴾ من الملائكة العالين على من سواهم من الملائكة، لا يعرفون أحدا معهم إلا الله، والإكباب على طاعته، لم يؤمروا بالسجود لآدم، ويسمّون المهيمين.

وقيل: ﴿مِنَ الْعَالِينَ﴾: من ملائكة السماوات، على أنه أمر بالسجود له ملائكة الأرض فقط، والصحيح أن الملائكة كلهم أمروا بالسجود له، وأجاب قوله: ﴿أَسْتَكْبَرْتُ...﴾ بقوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ﴾ كما قال:

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ أي: أنا من العالين عليه حقيقة بأصل الخلقة، كما ذكره بقوله: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ، مِنْ طِينٍ﴾ والنار خير من الطين، والمساواة تمنع من أن أسجد له، فكيف وأنا أفضل؟.

واستواؤنا في أن كلا مخلوق لك يمنع من أن يعلو عليّ بالسجود له، فكيف وأنا أفضل؟ وفي هذا حق، فإن الذي خلقهما أحق بأن يطاع في الأمر بالسجود، والمخلوق باليدن أولى من المخلوق بـ«كُنْ»، والمخلوق ممّا يثمر أولى لأنه ممّا يثمر كأصله، وقيل: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ جواب لقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ﴾.

﴿قَالَ﴾ الله ﷻ ﴿فَاخْرُجْ مِنْهَا﴾ عطف على محذوف: عصيتني فاخرج منها، أو لا يسكن جنّتي من عصائي فاخرج منها، فالضمير للجنة ولو لم تذكر لشهرة الله من سكناها.

وقيل: كان في جنة في الأرض، وعن ابن عباس: في جنة عدن، لا في جنة

الخلد، ولعلّه لا يصحُّ، فإنَّ الجنَّات كُلَّها سواء في أن لا يخرج منها داخلها، والله **سَبَّحَ** أمره بالخروج مع ذلك، لأنّه لم يدخلها ثوابا لعمله. والأولى أن معنى «اخرُجْ مِنْهَا»: لا تدخلها، وكان يدخلها إذا شاء ويخرج.

وقد قيل له ذلك وليس فيها، بمعنى لا تعد إليها، كما تقول لمن ليس في الدار لكن قد سكنها: اخرج منها. وكثير قالوا هذه الجنة التي أهبط منها إبليس وآدم في الأرض، وشهر أنّها جنة الثواب، وناداه إبليس من بابها ليوسس له بعد الطرد.

وقيل: «مِنْهَا» لزمرة الملائكة، وقيل: من خلقته، وكان يفتخر بها أيض جميلا حسنا، فاعورٌ واسودَّ وقبح وأظلم، وهما ضعيفان، والصحيح أن الضمير للجنة.

﴿فَإِنَّكَ﴾ لأنك **﴿رَجِيمٌ﴾** مطرود من كل خير، والمطرود يرجم بالحجارة، فكُنِّي عن الطرد بلازمه وهو الرجم. و**﴿رَجِيمٌ﴾**: ذليل، كقوله تعالى: **﴿إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾** (سورة الأعراف: ١٣)، أو ذو ذريرة ترجم بالشهب لأنك ذو خسة.

﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ شامل للعنة الملائكة وغيرهم له، لأنها بخلق الله تعالى وأمره بها، وهي الإبعاد عن الرحمة **﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾** الجزاء، فيجازى على مقتضاها يوم الجزاء، فهو في الدنيا ملعون فقط، وفي يوم الدين ملعون معذب، وإذا لم يرحم في الدنيا دار الرحمة فكيف يرحم في دار العقاب؟ قال الله تعالى: **﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾** (سورة الأعراف: ٤٤)، وقد يلوح بالغاية في الآية إلى أنّه تنضمُّ إلى اللعنة أنواع من العذاب تنسي اللعنة حتّى كأنّها انقطعت.

﴿قَالَ رَبِّ﴾ يا ربّ **﴿فَانظِرْنِي﴾** عطف على محذوف، أي: قضيت برحمتي ولعنتي فانظرنِي، أي: أمهلي **﴿إِلَى يَوْمِ يُنْعَثُونَ﴾** يعث هذا الذي فضّلت عليّ وذريته للحساب لأنجو من الموت ما دامت الدنيا، وآخذ ثأري

منهم، علم بالسماع من الملائكة أو عقله أنه لا بدّ من يوم البعث بعد الموت.

﴿قَالَ﴾ الله ﷻ ﴿فَأِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ طلبت الإنظار فأنتك من المنظرين، من جملة من لا أميته قبل قيام الساعة، فإنّ الملائكة لا يموتون قبلها فكذا إبليس.

﴿إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ وقت نفخة الموت، واليوم يوم آخر الدنيا ينفخ فيه بالموت، والوقت المعلوم وقت النفخ للبعث، وأضيف إليه لأنّه بابه.

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ﴾ عطف على محذوف، أي: أجبني في الإنظار فأقسم بسطوانتك وقهرك.

(فقه) والقسم يجوز بالله وبصفته كعزّته وعلمه وقدمه وبفعله، ومنه ﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ (سورة الأعراف: ١٦) ■ أي: يا غوائلك، ولا يجوز بفعل غير الله ﷻ ■ وتارة أقسم بعزّة الله تعالى، وتارة أقسم ياغوائه، أو إقسامه ياغوائه إقسام بعزّته، لأنّ إغوائه من عزّته لكن بلا إيجاب.

﴿لَأَغْوِيَنَّهُمْ، أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ المصطفين للطاعة المعصومين من غوائتي. و«مِنْهُمْ» متعلّق بـ«مُخْلَصِينَ» ولو كان صلة لـ«ال» للتوسّع في الظروف، وللفاصلة.

﴿قَالَ﴾ الله ﷻ ﴿فَالْحَقُّ﴾ أي: قال إبليس الباطل، فالزموا يا آدم وذريّته الحقّ، فهو مفعول لمحذوف، وخاطب بني آدم قبل وجودهم لأنّهم سيوجدون، ويسمعون هذا الخطاب، أو أسمعهم وهم في صلب آدم ﷺ.

﴿وَالْحَقُّ﴾ مفعول مقدّم لقوله ﴿أَقُولُ﴾ وقدّم للحصر والتأكيد، فصار كالقسم، فأجيب بقوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، أَجْمَعِينَ﴾ أو جواب لقسم محذوف، أي: والله لأملأنّ جهنّم.

وقيل: يجوز أن ينصب «الحَقُّ» الأوَّل على حذف الجارِّ، وهو واو القسم، والجواب له، فيكون الحقُّ الله، أو خلاف الباطل، وجملة «وَالْحَقُّ أَقُولُ» معترضة. ومعنى «مِنْكَ»: من جنسك من الشياطين. ومعنى «وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ»: وَمِمَّنْ تبعك من ذرِّيَّةِ آدم في الضلال. و«أَجْمَعِينَ» تأكيد لكاف «مِنْكَ» ولـ «مَنْ تَبِعَكَ»، أو تأكيد لـ «مَنْ تَبِعَكَ»، أي: وللتابعين لك من الناس، ولو كانوا من أولاد الأنبياء والصالحين، لا تفاوت بين أحد بالنجاة مع الإصرار على اتِّباعك، وهو أنسب لقرب المؤكِّد ولشدَّة رغبته في الانتقام من آدم.

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ ٨٦ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ ٨٧ ﴿وَلِنَعْلَمَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ ٨٨ ﴿﴾

حال من الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن

﴿قُلْ﴾ تذكيرا لهم بما عرفوه منك، من أنَّك لا تطلب أجرا منهم، وأنَّك لا تتكلَّف حلية ليست لك ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ لأجله، أي: لأجل القرآن، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أو لتبليغ ما يوحى إليَّ، والدليل على الوجهين الحال، وقيل: للدعاء إلى الله تعالى، والدليل أيضا الحال، والدعاء إلى الله ممَّا تضمَّنه القرآن والتبليغ ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ دنيوي ولو قليلا، من مال أو قوَّة أو جاه أو ثناء أو غير ذلك. ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ المتصنِّعين لما ليس لهم، مثل أن آتي بأقوال أدعي أنَّها من الله، وأنني بها رسول منه.

قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُنبِّئُكُمْ بأهل الجنة؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هم الرِّحَاءُ بينهم» قال: أَلَا أُنبِّئُكُمْ بأهل النار؟ قالوا بلى، قال: «هم الآيسون القانطون الكذَّابون المتكلفون» رواه ابن عدي عن أبي بزة.

وأخرج البيهقي عن ابن المنذر: «إِنَّ علامة المتكَلِّف أن ينازل من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعلم». وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عِلْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ﷺ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾».

﴿إِنْ هُوَ﴾ أي: القرآن أو التبليغ أو الدعاء إلى الله، والأوَّل الصحيح لأنه أنسب لظاهر الكلام ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ عظيم ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ الجن والإنس. ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ﴾ خبره من الوعد والوعيد وغيرهما بتحقيق ومشاهدة بحقٍّ وصدق ﴿يَعْدُ حِينَ﴾ يوم القيامة وهو بعد حين الدنيا، أو بعد حين العمر عند الموت، وذلك كله للآخرة، وقيل: يوم بدر، فذلك في الدنيا، والله أعلم وهو المستعان الموفق.

وصلَّى الله على سیرنا محمد وصحبہ وسلم.

تفسير سورة الزمر وآياتها ٧٥

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ٢﴾
 أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
 إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
 كَاذِبٌ كَفَّارٌ ٤﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ
 اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٥﴾

مصدر القرآن ووجوب إخلاص العبادة لله

﴿تَرْجِيلُ الْكِتَابِ﴾ القرآن على الصحيح، أو السورة، أو جنس كتب الله تبارك وتعالى. و«تَرْجِيلُ» باق على معنى الْمَصْدَرِيَّة، أو مؤوَّل باسم مفعول على إضافة الصفة للموصوف، أي الكتاب المترل، والخبر على كل حال قوله تعالى: ﴿مَنْ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ فعلى أن المراد الجنس يكون تمهيداً لقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أي القرآن أو السورة وتوطئة له. وعلى أن المراد بالكتاب أو القرآن أو السورة يكون مقتضى الظاهر ثانيا الإضمار هكذا: «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ» ولكنه أظهر لزيادة التفخيم، ولأن ما هنا شروع في بيان المترل عليه وما يجب عليه، وما قبله في نفس المترل.

(نحو) وكما أخبر هنا عن المصدر بما يتبادر تعلقه به كذلك يجوز في

«لا حولاً عن معاصي الله..»^(١) الإخبار بما يتبادر تعلقه باسم «لَا»، فَصَحَّ أَنْ يُجْعَلَ «عن معاصي» خبر «لَا»، وكذا ما أشبهه. وإن عُلِّقَ بِمَا بَعْدَ «لَا» وَقِيلَ فِي نَحْوِ: «لَا حَوْلَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ» إِنَّهُ مُشَبَّهٌ بِالْمُضَافِ مُعَرَّبٌ، وَعَدِمَ تَنْوِينَهُ لِشَبْهِهِ بِالْمُضَافِ.

﴿بِالْحَقِّ﴾ لِأَجْلِ إِبْطَاتِ الْحَقِّ، أَوْ مَعَ الْحَقِّ، فَإِنَّ مَعَانِيَ أَلْفَافِ الْقُرْآنِ حَقٌّ، وَأَلْفَافُهُ حَقٌّ، وَأَلْفَافُ الْخَلْقِ غَيْرُ الْقُرْآنِ تَكُونُ مَعَانِيهَا بَاطِلَةٌ وَتَكُونُ حَقًّا ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ﴾ بِسَبَبِ كَوْنِ الْقُرْآنِ الْأَمْرَ بِعِبَادَتِهِ حَقًّا ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [أَيَّ مُخْلِصًا] الْعِبَادَةَ عَنِ الشِّرْكِ وَالرِّيَاءِ وَالشَّبْهَةِ.

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ لَا تَأْكِيدَ لِمَا قَبْلُ، لِأَنَّ مَا قَبْلَ أَمْرِ بِالْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَإِخْلَاصِهَا، وَهَذَا إِخْبَارٌ بِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَهْلٌ لَهُ وَلَا أَهْلَ لَهُ سِوَاهُ، وَهُوَ أَقْوَى مِمَّا قَبْلُ، لِأَنَّهُ بَرَهَانٌ لَهُ، فَإِنَّ الْمَعْنَى: اْعْبُدْنِي بِإِخْلَاصٍ فَإِنَّهُ لَا أَهْلَ لَذَلِكَ غَيْرِي، وَلَا سِيمَا أَنَّهُ أَكْثَرُ بِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ وَ«أَلَا» وَالْحَصْرُ، وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ: اعْطِنِي كَذَا فَإِنَّهُ حَقٌّ لِي عَلَيْكَ، وَهَذِهِ شَهُودِي. نَعَمْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ عَلَى الْأَوَّلَى وَأَوْجِبَتْهَا ضِمْنًا، فَإِنْ أُرِيدَ بِالتَّأْكِيدِ لِلأَوَّلَى هَذَا فَصَحِيحٌ. وَأَفَادَتْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مَا هُوَ عِبَادَةٌ أُرِيدَ بِهَا غَيْرُهُ، وَلَا عِبَادَةٌ أُرِيدَ بِهَا هُوَ وَغَيْرُهُ.

قال يزيد الرقاشي: قال رجل: «يا رسول الله، إِنَّا نعطي أموالنا التماس الذكر، فهل لنا من أجر؟» فقال رسول الله ﷺ: لا، قال: يا رسول الله إِنَّا

١- يشير الشيخ إلى الحديث الذي أورده صاحب سبل السلام، باب الذكر والدعاء فضل لا حول ولا قوة إلا بالله... (الموسوعة الفقهية - قرص مدمج) وهو مما اعتاد أهل ميزاب قراءته جماعيا بعد صلاة الفجر.

نعطي التماسا للأجر والذكر فهل لنا أجر؟ فقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ إِلَّا عَمَّنْ أَخْلَصَ لَهُ» ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» وَفِي ذَلِكَ رَدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: يَقْبَلُ مِنْهُ جَانِبَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ وَكَذَا أَحَادِيثُ الْقَدَسِ: «أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكََةِ وَإِنِّي قَدْ رَدَّدْتُهُ كُلَّهُ»^(١).

والحديث يدلُّ على أَنَّ «الدِّينَ» فِي الْمَوْضِعِينَ الْعِبَادَةِ، إِذْ سُئِلَ عَنِ الْعِبَادَةِ بِالْمَالِ فَأَجَابَ بِالْعِبَادَةِ، وَقَالَ قَتَادَةُ: الْعِبَادَةُ فِي الْمَوْضِعِينَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَقَالَ الْحَسَنُ: الْإِسْلَامُ، فَمَا أَنَّ يَرِيدُ الْعِبَادَةَ وَإِمَّا أَنْ يَرِيدَ التَّوْحِيدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَقَرَّرَ اللَّهُ تَعَالَى التَّوْحِيدَ بِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَقْرَبُوا بِتَحْقِيقِ الْأَلُوْهِةِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّهُ الْمَالِكُ النَّافِعُ الضَّارُّ، إِذْ قَالُوا: إِنَّمَا نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ لِتَقَرُّبِنَا إِلَيْهِ، وَأَفْسَدُوا بِهَذَا إِقْرَارَهُمْ وَبَقَوْلِهِمُ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ، وَنَحْوَ هَذَا، [قَرَّرَ] ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾^أ وَمَعْنَى «أَوْلِيَاءَ» آلهة. وَالْخَيْرُ قَوْلٌ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: يَقُولُونَ، أَوْ قَالُوا: مَا نَعْبُدُهُمْ. وَهَاءُ «نَعْبُدُهُمْ» عَائِلَةٌ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ. وَ«زُلْفَى» اسْمٌ مُصَلَّرٌ بِمَعْنَى تَقَرُّبًا، مَفْعُولٌ مَطْلُوقٌ. وَالْآلهَةُ الْمَعْبُودَةُ عَنْهَا بـ «أَوْلِيَاءَ»: مَا يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، كَالْمَلَائِكَةِ وَعِيسَى وَالْأَصْنَامِ. وَالْقَائِلُونَ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ بَنُو عَامِرٍ وَبَنُو كَثَانَةَ وَبَنُو سَلَمَةَ.

(نحو) ويجوز أن تكون الجملة مفعولا به لحال محذوف من واو «اتَّخَذُوا» تَقْدِيرُهُ: قَائِلِينَ: «مَا نَعْبُدُهُمْ، إِلَّا...»، أَوْ يَقْدَرُ: قَالُوا، بِدَلِّ اشْتِمَالٍ مِنْ قَوْلِهِ: «اتَّخَذُوا»، وَخَيْرُ الْمَبْتَدَأِ هُوَ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ وَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ، أَيِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.

والحكم بينهم: إدخال العابدين لغير الله تعالى النار وإدخال المؤمنين الجنة،

أو يميّز بين المؤمنين والكافرين بعلامة. واختلافهم: قول المؤمنين بالتوحيد وأنه حق، وقول الكفرة بالإشراك وأنه الحق.

وقيل: لا حذف، فالضمائر للكفرة وما عبده، والحكم بينهم: إدخال الملائكة وعيسى الجنة، وإدخال عابديهم النار، قيل: وإدخال الأصنام معهم النار تحسيراً لهم بها وتعذيباً بها، ولا تتألم. واختلافهم: رجاء الكفرة الشفاعة، وقول الملائكة وعيسى: إنكم على باطل ولا نشفع لكم، ولعنهم باللسان أو الحال، والله قادر أن ينطق الأصنام باللعن.

ويعد أن يكون «الذين» للمعبودين وضميرهم هاء محذوفة والواو للعابدين والخير «إِنَّ اللَّهَ...»، و«مَا نَعْبُدُهُمْ...» محكي بقول محذوف بدل أو حال كما مر، أي يقولون أو قائلين، والمعنى: والمعبودون الذين اتخذوهم أي اتخذهم المشركون العابدون أولياء إِنَّ اللَّهَ يحكم بينهم بإدخال المعبودين الجنة الملائكة وعيسى، والعابدين والأصنام النار مختلفين برجاء الشفاعة وتبرؤ المعبودين منهم [وهو بعيد]، ووجه البعد أنه لم يجر للمعبودين ذكر، وأن ذلك مخالفة للظاهر في الضمير وحذف الضمير، وعدم تقدّم اختلاف الملائكة وعيسى معهم بالخصام حتّى يحكم بينهم، وإنّما ذلك للمؤمنين معهم في الدنيا.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي﴾ إلى ما يُنَجِّي من العذاب إلى الجنة وهو الإيمان والعمل ﴿مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ راسخ بالذات في الكفر مستعدّ له، كما قال: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (سورة طه: ٥٠)، و﴿كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكَلَتِهِ﴾ (سورة الإسراء: ٨٤).

أو لا يهدي من سبقت في علمه شقوته، أو لا يهدي يوم القيامة إلى الجنة من استمرّ على الكفر في الدنيا. والكذب على العموم كذب أهل الشرك

بالإشراك، وبالقول بالملائكة بنات الله، وغير ذلك من أنواع الشرك وعلى عموم المشركين.

وإن قيل: المراد المشركون المتحدّث فيهم فقوله: «مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ» إظهار في موضع الإضمار ليوصفوا بما أوجب هلاكهم، وهو الرسوخ في الكذب والكفر، ويناسب إرادة الخصوص كعامر وكنانة وبني سلمة القائلين بالملائكة بنات الله، ومن يقول: عيسى ابن الله ﷺ قوله تعالى: «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ» لو أراد الله اتّخاذ أشياء عاقلة غاية في الحبّ والتقريب حتّى تُسمّى أولاده على سبيل الجاز في التسمية لاختار ما يشاء هو، ولا ينتظر أن يتّخذ له المشركون ما يختارون له كالملائكة وعيسى.

ولو شاء لاختارهم أو غيرهم بالتسمية كما سمّى آدم خليفة له [كما في سورة البقرة آية ٣٠]، وكذا الأنبياء، وكما سمّى السعداء أجباءه، وكما سمّى القُدرة يداً، وكما قال: «مَا فِي نَفْسِكَ» (سورة المائدة: ١١٦)، أي عندك، ونحو ذلك من الجاز، ولكنه لا يريد ذلك ولو على التسمية والتجوّز فقط، مع أنّها جائزة على الجاز.

وإنّما قلت أشياء، لأنّ الولد يطلق على الجمع وما دونه، مع أنّ المشركين نسبوا إليه الجماعة، ومنهم عيسى، ولو اختص به النصارى، والله أعلم سبحانه عن كلّ ما لا يجوز في حقّه.

(أصول الدين) وإن فسّرنا الولديّة بالولديّة الحقيقيّة على طريق النفي، فالمعنى: لو صحّ أن يريد الله اتّخاذ الولد لم يجده [أي لم يُمكن ذلك] لأنّ كلّ ما سواه مخلوق، والمبانيّة بين الخالق والمخلوق تامّة، والولادة تنافي المبانيّة، فلم تثبت صحّة الإرادة، إذ لا يريد ما لا يمكن فيكون حاشاه عاجزا.

من أدلة التوحيد وكمال القدرة

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾ لا خالق سواه ولا يعجزه شيء كما هو الواحد القهار، فهو واحد فعلاً كما هو واحد ذاتاً ﴿يَكْوَرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيَكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ﴾ يغرب الشمس كل يوم قبل إغرابها بالأمس، ففي كل يغطي الليل على بعض النهار فيطول الليل، ثم يطلع الفجر كل يوم قبل إطلاعه بالأمس، فيطول النهار، وذلك كتغطية بعض العمامة ببعض.

[قلت:] وكذا ظهر لي، ثم رأيته لابن عباس، إذ قال: يجعل بعض أجزاء النهار ليلاً فيطول الليل، وبالعكس فيطول النهار، وفي معنى ذلك تأخير إطلاع الفجر فيطول الليل، وبالعكس فيطول النهار، وذلك كقوله تعالى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ...﴾ (سورة فاطر: ١٣)، وما نقص من الليل زاد في النهار، وما نقص من النهار زاد في الليل، ومنتهى النقصان تسع ساعات، ومنتهى الزيادة خمس عشرة ساعة^(١).

والليل والنهار عسكران عظيمان يكرُّ أحدهما على الآخر كروراً متتابعاً شبيهاً بتتابع أكرار العمامة، وكل يغيب الآخر إذا طرأ عليه.

وقيل: المعنى يجعل الليل مكان النهار بزوال بياضه، وبالعكس بزوال الظلمة، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ﴾ (سورة الليل: ١-٢)، وقيل: يأتي بكل واحد عقب الآخر، كقوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ﴾ (سورة الفرقان: ٦٢)، وقوله: ﴿يُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾ (سورة الأعراف: ٥٤). وفي التفسير الأول مراعاة لِيَّ العمامة بعض على بعض كما مر، وهو أولى.

(صرف) يقال: كار العمامة يَكُورُها كقال يقول. والتشديد في الآية للمبالغة. وفي الآية استعارة تمثيلية بتشبيه أشياء بأشياء، وهي أولى من جعلها مفردة في «يَكُورُ» على حدة تبعية، وفي النهار على حدة أصلية، وفي الليل كذلك.

﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ يجريان كما أراد في نفس الطلوع والغروب، وفي حركتهما، حتى لا يميلان عن مجراهما، وإن أريد أن كلا يجري لمتهى دورته كان قوله تعالى: ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ تفسيراً للتسخير، أي: لا يقصر عن دورته ولا يزيد عليها.

وأخطأ من يقول: الشمس ساكنة لا تجري مع أن الله ﷻ يقول: ﴿كُلٌّ يَجْرِي﴾. ولا أحد يَكُورُ الليل والنهار أو يسخر الشمس والقمر ويقهرهن إلا الله ﷻ، فلا إله إلا الله الواحد فعلا كما هو الواحد ذاتا، المتزّه عن الولادة.

﴿إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب على العصاة المصرين بالعقاب ﴿الْغَفَّارُ﴾ للتائبين لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ (سورة الفرقان: ٧٠) وقوله ﷻ: «هلك المصرؤون» أو العفو عن المصرين بأن لم يعاجلهم بالعقاب.

(بلاغة) فعليه سمي عدم التعجيل بالعقاب مغفرة على الاستعارة الأصلية، واشتق لفظ «غفار» على التبعية والجامع ترك العقاب، ولو كان العقاب في المشبه متوقعا، أو سمي عدم تعجيل العقاب مغفرة على الجاز المرسل الأصلي والتبعية، لعلاقة الإطلاق والتقيد، لأن الترك في المغفرة مطلق وفي التأخير مقيد بأن العقاب سيكون.

﴿خَلَقَكُمْ﴾ أيها الناس أو أيها المشركون، لم يعطف على «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ» لاستقلاله بالدلالة على أنه تعالى واحد قهار، ولتعلقه بالعالم

السفلي، وقدم ذكر خلق الإنسان على خلق الأنعام لعقله وقبول التكاليف **﴿مَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾** آدم **﴿الطَّيِّبِينَ﴾** بلا أب ولا أم.

﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ حواء. «ثُمَّ» لتراخي الزمان إذ هو الأصل فيها. والمراد بخلقكم إخراجكم من آدم كالذر، وهو متقدم على خلق حواء، ويكفي في التراخي مدة ولو قصيرة، ولا سيما أنها طالت بين الإخراج كالذر وحين خلق حواء منه.

ويجوز أن يكون التراخي رتبياً على أن خلقها من ضلع أعظم من خلقهم من نطفة، على أن المراد بخلقهم خلقهم من نطفة، وهو متأخر عن خلقها زماناً، وقد يكون خلقهم من نطفة أعظم من خلقها من ضلع لأن النطفة ميتة والضلع حي، ولكونها بتغيير بعضه عن حاله الأول عبر بالجعل، فليس التعبير به لكون خلقها أعظم من خلقه.

روي أنه أخرج ذريته من ظهره كالذر، ثم خلق زوجه من قصيري ضلعه الأيسر، أسفل الأضلاع، وبقي بعضه أو جعل كله حواء.

(نحو) فاعطف على «خَلَقَكُمْ». بمعنى أخرجكم مجازاً، ويجوز عطفه على نعت ثان محذوف، أو على مستأنف للبيان، أي: خلقها ثم جعل منها، ويجوز عطفه على «وَاحِدَةٍ» ولو تغلبت عليه الإسمية، لجواز ملاحظة الحدث فيه، أي: وجدت ثم جعل منها مع عدم شهرة فعل الوحدة الثلاثي.

(بلاغته) **﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ﴾** أثبت لكم في اللوح المحفوظ، وعبر بالإنزال عن الإثبات لأن المثبت في اللوح المحفوظ تنزل الملائكة بإظهاره، على الاستعارة الأصلية، واشتق منه «أَنْزَلَ» على التبعية، والجامع الظهور بعد الخفاء، فإنه ظاهر في الخارج بالإثبات في اللوح، أو على المجاز الإرسالي فالتبعية لعلاقة السببية أو اللزوم، فثبوتها في اللوح سبب لتروله وملزوم له.

ويجوز إبقاء الإنزال على حقيقته، وهو إنزال المطر الذي هو سبب حياتها، لأنها لا تعيش إلا بالنبات ولا نبات إلا بالماء، وهو يتزل من السماء، وذلك غير متبادر. ولا دليل على ما قيل: إنها خلقت في الجنة مع آدم ثم أنزلت منها.

و«مِنْ» للبيان متعلقة بمحذوف حال من قوله: «ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ» ذكور الضأن والمعز والبقر والإبل وإناثها، والعطف على «خَلَقَكُمْ» أو على «جَعَلَ» على أن «ثُمَّ» غير ترتيب الزمان، لأن الصحيح أن الأنعام كغيرها من الحيوان خلقت قبل آدم، [قلت:] وَضَعُفَ القول بأن الأنعام [خلقت] بعد خلقه. وقَدِّمَ «لَكُمْ» بطريق الترغيب والاعتناء بما صدر، والتشويق إلى ما أخر.

«يَخْلُقُكُمْ» خطاب لبني آدم المخاطبين بقوله: «خَلَقَكُمْ»، وإن جعلناه للأنعام ولبني آدم ففيه تغليب العقلاء على غيرهم في الضمير والمخاطبين على ما استحقَّ كلام الغيبة من أن يقال: يخلقها.

«فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ» علة بعد نطفة، ومضغة بعد علة، وعظما بعد مضغة، ولحما وجلدا وعروقا بعد عظم، وهذه الأطوار في بني آدم والأنعام ونحوها. و«مِنْ» متعلق بـ«خَلَقًا» أو بـ«يَخْلُقُ» أو بمحذوف نعت لـ«خَلَقًا».

(نحو) «فِي ظُلُمَاتٍ» لا يتعلق بـ«يَخْلُقُ»، لأنه قد علق فيه «فِي بُطُونٍ»، وحرفا جر لمعنى واحد لا يتعلقان بعامل واحد إلا على التبعية، كما إذا جعلنا «فِي ظُلُمَاتٍ» بدلا من «فِي بُطُونٍ»، ويجوز تعليقه بـ«خَلَقًا». «ثَلَاثَ» ظلمة البطن والرحم والمشيمة، وقيل: ظلمة الصلب والبطن والرحم، وفي هذا إلغاء المشيمة، ولعل إلغائها لأنها لا يلزم أن تكون، وعلى كل حال ألغى صدر المرأة مع أن ماءها منه، كما أن ماء الرجل من ظهره، ولعل إلغائه لقلته.

﴿ذَلِكُمْ﴾ الفاعل لما ذكر ﴿اللَّهُ﴾ المستحقُّ للألوهية لفظاً ومعنى، ولا يستحقُّ الألوهية لفظاً ولا معنى غيره، لأنه لا يفعل فعله، وهو خير أو بدل أو بيان أو نعت على التأويل بالمعبود ﴿رَبُّكُمْ﴾ خير ثان أو خير أو بدل أو نعت، بمعنى الربِّي لكم في تلك الأطوار وبعدها.

﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾ خير ثان أو ثالث أو خير ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ خير آخر أو خير، والأولى أنه مستأنف ﴿فَأَنَّى﴾ كيف ﴿تُصْرَفُونَ﴾ عن عبادته؟ واعتقاد ألوهيته؟ مع كمال الدواعي إليهما وانتفاء الصوارف.

﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ مع وجود هذه الدلائل ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾ لم تضرُّوه بكفركم، لأنَّ الله غنيٌّ عن إيمانكم، وعن كلِّ أحد فنابت العلة عن هذا الجواب المقدَّر، وهذا أولى من تقدير: فأنا أخبركم وأقول: إنَّ الله غنيٌّ.

﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ﴾ المؤمنين والكافرين، وقيل: السعداء ﴿الْكُفْرُ﴾ لأنه قبيح، وجور عن الحق، وضرر عليهم، كفر الشرك وكفر النفاق.

(أصول الدين) تقول: خلق الله المعاصي وأرادها ممَّن تقع منه، ونهى عنها، ولا تقول: أحبها ولا رضىها ولو من الشقيِّ إلا على التوسُّع والتجوُّز، عن معنى أنه لم يُعصَ مغلوباً، وعلى معنى الإرادة والخلق.

﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ يرضى الشكر المدلول عليه بـ«تَشْكُرُوا» لأنه صلاحٌ لكم، وحقٌّ وحسنٌ شرعاً. ولا نقول بالتحسين والتقبيح العقليَّين. ﴿وَلَا تَزِرُ﴾ لا تتَّصف بوزر غيرها ولا تتأثر به عقاباً ﴿وَأَزِرَّةً﴾ نفسٌ وازرة مذنبية ﴿وَزَرَ أُخْرَى﴾ نفسٍ أخرى، لا تعاقب إلا بذنب نفسها، ومن ذنبها دعاؤها إلى الذنب بالقول أو بحاله، فيعاقب بما فعل غيره به لذلك، ولا يحمله عن فاعله.

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾ رجوعكم بالبعث للجزاء
﴿فِيَنبِّئُكُمْ﴾ حساباً للجزاء ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إِنَّهُ، عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿فَكَفَرَكُم أَيْهَا الْكَافِرُونَ لَا يَعِدُكُمْ عِقَابُهُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ
يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَتَّبِعُونَ أَكْفَرَكُمْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ
مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝٨ أَمِنْ هُوَ قُلْتُمْ أَنَاءَ الْيَلِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً
رَّبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝٩﴾
حال الكفار المتذبذبة وثبات المؤمنين

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ الجنس، وإن أريد به عتبة بن ربيعة أو أبو جهل
— قولان — فاللفظ عامٌ وبه يعمل ﴿ضُرٌّ﴾ مرض أو احتياج أو غير ذلك مما
يكره ﴿دَعَا رَبَّهُ، مُنِيبًا إِلَيْهِ﴾ من عبادة غير الله، لعلمه بأنه لا يكشف الضرَّ
عليه غيره تعالى.

﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ﴾ أعطاه ﴿نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ عظيمة وهي مطلق نعمة، أو نعمة
تضاد الضرَّ كإزالته، وأصل التحويل من الخَوَّلَ بفتح الخاء، وهو تعهّد الشيء
بالخير مرّة بعد أخرى، وأطلق على العطاء مرّة بعد أخرى، كما هو شأن الله
تعالى مع خلقه، وقد يطلق على العطاء ولو بلا تكرّر.

وقيل: أصل «خَوَّلَهُ» أعطاه خَوَّلًا بفتح الخاء والواو، أي: عبيداً أو خدماً أو
ما يحتاج إلى تعهّد وقيام عليه، ثم عمّم لمطلق العطاء.

(صرف) ويجوز أن يكون من «خال يخول»: افتخر، كما يقال: خال
يخيل — بالياء — افتخر، فـ«خَوَّلَهُ»: أعطاه ما يفتخر به، وحافظ الواو في هذا

مع الياء حجة، لأن الحافظ المثبت مقدّم، واعتراض بأنه لو كان من «خال» بمعنى افتخر لكان لازماً يتعدّى بالشدّ لواحد، وقد تعدّى في الآية لاثنين، وأجيب بكون «خول» بالشدّ وضع في اللغة بمعنى أعطى متعدّياً لاثنين.

﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ﴾ نسي الضرّ الذي كان يدعو الله إلى إزالته ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ قبل التحويل. ويجوز كون «مَا» بمعنى شيء مفخّم هو الله ﷻ، كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (سورة الليل: ٣)، وقوله ﷻ: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ (سورة الكافرون: ٣). والهاء لـ «مَا»، وعليه فعديّ «يَدْعُو» بـ «إلى» لتضمّن معنى التضرع، أي: نسي الله الذي كان يتضرّع إليه في إزالة الضرّ، وهو معنى صحيح، إلاّ أنّه لمّا كان فيه «ما» مستعملاً للعالم وتضمين فعل معنى آخر لم يتبادر.

﴿وَجَعَلَ اللَّهُ أَنْدَادًا﴾ بقي على جعله الأنداد لله تعالى، أو زاد أندادا بطرا للنعمة، وهم أصنام تضادّ الله، أو رجال في المعاصي يعاندون الله بها، ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ من اهتدى، ويزيد الضالّ ضلالا، وزيادة الضلال إضلال حقيقة لا مجازا. واللام للعاقبة، لأنّه لم يقصد أن يكون الناس منصرفين عمّا هو حقّ حتّى يسمّون ضالّين، وهي هنا قريب إلى التعليل، لأنّه قصد أن ينصرفوا عن كذا، وهو في نفس الأمر حقّ ولا يعرفه حقّا.

﴿قُلْ﴾ تهديدا للإنسان ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ تمتّعا قليلا أو زمانا قليلا ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ من أهلها هكذا، والخلود من خارج أو من ملازميها، فكأنّك لم تتمتع وتمتّعك أورثك صحبة النار دائما.

﴿أَمِنْ﴾ الاستفهام تقرير، و«مَنْ» موصول مبتدأ، والخبر محذوف مع معادله، أي: الذي ﴿هُوَ﴾ على عمومته، ولو قيل عن ابن عباس: نزلت في أبي

بكر وعمر. وعن ابن عمر: نزلت في عثمان. وقيل: نزلت في ابن مسعود وعمر وسلمان، وسبب القول لا يخصص. ﴿قَانَتْ - آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَانِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ خير أم أنت أيها الكافر؟.

والقانت: القائمة بما وجب من الطاعات وتطوع العبادات في السراء والضراء، و﴿- آتَاءَ اللَّيْلِ﴾: ساعات الليل ليتمكن من تحقيق العبادة لخلوه، ومن عدم الرياء، فتكون أقرب للقبول، لا في حال الضراء فقط، كعادتك أيها الكافر.

(نحو) و«سَاجِدًا» حال من المستتر في «قَانَتْ». و«يَحْذَرُ» حال ثان، أو حال من المستتر في «سَاجِدًا»، أو مستأنف جواباً، كأنه قيل: ما باله؟ قال: يحذر الآخرة، أي: عذابها، ويرجو رحمة رَبِّهِ في الآخرة.

عن أنس: دخل رسول الله ﷺ على محتضر فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف، فقال ﷺ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الذي يرجو وآمنه الذي يخاف»^(١).

(فقه) والآية تدلُّ على وجوب الكون بين الخوف والرجاء، فما جاوز حدَّ الخوف كان آمناً، وقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (سورة الأعراف: ٩٩)، وما جاوز حدَّ الرجاء كان آيساً، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (سورة يوسف: ٨٧).

[قلت:] وتدلُّ الآية على فضل صلاة الليل لاجتماع القلب فيه، وعلى جواز الإيمان والعمل الصالح خوفاً من النار، وعلى جوازها لدخول الجنة، وعلى جوازها للنجاة من النار ودخول الجنة، وجاز من الحديث القصد

١- رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في أن المؤمن يموت بعرق الجبين، رقم ٩٨٣. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، رقم ٤٢٦١. من حديث أنس.

بهما لإجلال الله تعالى لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، كصهيب ورابعة العدوية^(١).

[قلت:] ومن قال: لولا الجنة أو لولا النار أو نحوهما ما عبدت الله ذمًا لنفسه إذ كانت لا تعبد إجلالا له تعالى بل لذلك فلا بأس، وإن قاله استخفافا بحق، أو لولا أنه يعاقبني ما عبدته، أشرك.

﴿قُلْ﴾ لذلك الكافر تقريرا وتصريحا بالحق وتنبیها عن الإعراض والغفلة ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ يدركون الحق فعملوا به، فلزموا الطاعات، وخافوا العقاب على التقصير، ورجوا الرحمة ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لا يدركونه، فعملوا بجهلهم وهواهم مثلك أيها الكافر الجاعل للأنداد، لا يستون.

العالمون العلم الحقيقي الذي أثمر العمل الصالح، وترك المعاصي في أعلى وفي خير، والذين لا يعلمون في أسفل وفي شر، [قلت:] والعالم بلا عمل كالجاهل، وقد يعتبر أنه أشد عنادا من الجاهل.

والآية على العموم، ولو قال يحيى بن سلام^(٢): المراد رسول الله ﷺ، وقال ابن عباس: أبو بكر وعمر، وقال مقاتل: عمار وصهيب وابن مسعود وأبو ذر، وقال عكرمة: عمار، وعن ابن مسعود في رواية المراد عمار، وفي أخرى عمار وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة.

١- رابعة بنت إسماعيل العلوية البصرية الزاهدة العابدة أم عمرو، قيل عاشت ٨٠ سنة توفيت سنة ١٨٠ هـ. الحمصي: تهذيب أعلام النبلاء، ج ١، ص ٢٨٨.

٢- يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التميمي بالولاء البصري ثم الإفريقي، مفسر فقيه محدث لغوي، ولد ونشأ بالبصرة، ورحل إلى مصر ثم إلى تونس، سمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن وحج في آخر عمره، وتوفي في طريق عودته. ودفن بمصر عام ٢٠٠ هـ. عادل نويهض: معجم المفسرين، ج ٢، ص ٧٣٠.

﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ﴾ بالدلائل المذكورة فيزدجر عن الإشراك والمعاصي ﴿أُولَئِكَ﴾
 الباب العقول الخالصة عن الشبه لا هؤلاء الكفرة، فإنهم معزل عن التذكر.

﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ
 وَسِعَةٌ إِنَّا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ١٠ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصَالَهُ
 الدِّينَ ١١ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ١٢ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٣ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصَالَهُ دِينِي ١٤ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنْ
 الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ
 الْمَكِينُ ١٥ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ
 عِبَادَهُ يَاعِبَادُ فَاتَّقُونِ ١٦ وَالَّذِينَ أَجْنَبُوا الطُّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ
 لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ
 الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ١٨ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِتَابُ الْعَذَابِ
 أَفَأَنْتَ تُنْعِذُ مَنْ فِي النَّارِ ١٩ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا تَتَذَكَّرُهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ٢٠﴾

نصائح للمؤمنين في العبادة وما أعد لهم من كرامة

ووعيد عبدة الأصنام

﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾، أي: قل لهم عني، بدليل
 إضافة عباد لضمير الله سبحانه، وهي إضافة تشريف، كأنه قيل: قل للمؤمنين
 يقول لكم ربكم: ﴿يَاعِبَادِ...﴾. ولا شك أن هذا لكونه حكاية كلام الله تعالى
 أقوى من أن يقول: يا عباد الله الذين آمنوا اتقوا ربكم.

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا...﴾ تعليل، أي: لَأَنَّ للذين أحسنوا ﴿فِي هَذِهِ﴾ متعلق بـ«أَحْسَنُوا» أو بمتعلق «لِّلَّذِينَ». ﴿الدُّنْيَا﴾ بأداء الفرائض والنفل، والمهجرة إلى الحبشة أو إلى المدينة، أو بالصبر على أذى المشركين أو التمسك بالدين ﴿حَسَنَةً﴾ مرتبة حسنة، هي موضعه في الجنة، أو هي الجنة، ومعلوم أَنَّ الجنة على التوزيع، أو خير الدنيا والآخرة، وقيل: الحسنة المدينة، وقيل: الثناء الحسن في الألسنة المقبول عند الله، والصحة والسلامة، وقيل: ولاية الله.

﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ لا عذر لمن أشرك أو عصى لتضييق المشركين عليه. والآية حثٌ على الهجرة، وقد قيل: نزلت فيمن هاجر إلى الحبشة، وعبارة بعض: نزلت في جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه إذ هاجروا.

(فقه) وفسرها بعض بالحث على الهجرة من البلد الذي ظهرت فيه المعاصي اقتداء بالأولياء، وَلَمَّا فتحت مَكَّة لم تحب الهجرة، فمن أسلم في دار شرك وهي وطنه جاز له المقام فيها، إن كان يصل إلى إظهار دينه، وقيل: ولو كان لا يصل إلى إظهاره وقد أقامه سرًّا.

[قلت:] وإن لم يجد من يعلمه دين الإسلام أو يفتنوه ولو سره ذلك وجبت عليه الهجرة ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ (سورة البقرة: ٩٧)، ﴿إِنْ أَرْضِي وَاسِعَةٌ...﴾ (سورة العنكبوت: ٥٦).

وقيل: أرض الله المدينة، على أَنَّ الإحسان الهجرة، فالحسنة الراحة من الأعداء، وقيل: أرض الله الجنة، وفيه أَنَّ المقام يناسب وسع الدنيا، ولو ناسب التفسير بالجنة قوله تعالى: ﴿وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ ثَقْبًا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ (سورة الزمر: ٧٤)، ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ﴾ (سورة آل عمران: ١٣٣)، لكن مناسبة لا تقرب أن تكون حجة في تفسير الآية.

﴿إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ﴾ على دينهم، وعلى المصائب، وعلى أذى المشركين ما داموا فيهم، وعلى الهجرة ومفارقة الوطن، ومن يعزُّ فراقه، وعن اللذات.

قال عليٌّ: «كلُّ مطيع يكال له ويوزن، إلا الصابرين فإنه يحثي لهم حثياً». ويروى: «إن أهل البلاء لا ينصب لهم ميزان، ولا ينشر لهم ديوان، ويصبُّ عليهم الأجر صبًّا بلا حساب» حتَّى يتمنَّى أهل العافية في الدنيا أن أجسامهم قرضت بالمقاريض لِمَا يرون من ثواب أهل البلاء.

[قلت:] ومن العجيب تفسيره بالصبر على الصوم، وأعجب منه دعوى أن تفسيره بالصوم أكثر الأقوال، مع أنَّه لا مدخل للصوم إلاَّ أنَّه من الدين، ولم يشهر أن المشركين يضيِّقون عليهم لأجل الصوم فيقال: صبروا عليه، وإنَّما الكلام في الصبر على شدَّة المشركين، وقطع عذر من لم يصبر عليه فارتدَّ، مع أن أرض الله واسعة، يغريهم على الصبر أو على الاقتداء بمن صبر قبلهم.

﴿أَجْرُهُمْ﴾ في الآخرة ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ حال من «أَجَرَ»، أو من «الصَّابِرُونَ»، أي: كائنين بغير حساب على ذلك الأجر، وعلى كلِّ حال المراد الكثرة، كما قال ابن عباس: لا يهتدي إليه حساب. أو حال من «الصَّابِرُونَ» على معنى أنَّهم يدخلون بغير حساب.

ومقتضى الظاهر إن قلنا المراد بالصابرين من خطبوا بقوله: ﴿يَاعِبَادِ﴾ وقوله: ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [أن يقول:] إِنَّمَا تَوْفُونُ أَجُورَكُمْ بغير حساب، بالإضمار، فأظهر ليذكر أن العمدة الصبر، وأن لا ثواب مع عدمه.

قال أبو هريرة: «من رزق خمسا لم يحرم خمسا - وزيد سادس - من رزق الشكر لم يحرم الزيادة، لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ...﴾ (سورة إبراهيم: ٧)، ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَفِّي...﴾

ومن رزق التوبة لم يحرم القبول، لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ (سورة الشورى: ٢٥)، ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة لقوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ...﴾ (سورة هود: ٥٢)، ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة لقوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ...﴾ (سورة غافر: ٦٠)، والسادس: من رزق الإنفاق لم يحرم الخلف، لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ...﴾ (سورة سبأ: ٣٩) «.

[قلت:] وفي الصبر على أذى السنّ أجر كبير، كما روي أن الله تعالى أوحى إلى رسول الله ﷺ وعلى آله أن قل لأبي بكر: علام أضمر؟ فسأله، فقال: على وجع السنّ سبع سنين. فليس كما قيل: إنه لا ثواب لمن صبر على وجعها إذ كان له نزعها، لأننا نقول: الأصل عدم قطع الأعضاء، فترعها جائز والصبر عليها له ثواب لمن قصده.

﴿قل﴾ هؤلاء المؤمنون المخاطبون أو للمشركين، كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ (سورة الزمر: ١٥)، أو للكلّ ﴿إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ مخلصا العبادة عما يطلها، كبرياء وإشراك ومعصية، أو ينقضها. وأمره بذلك أمر لهم، فإن لم يمتثلوا لم ينتفعوا بشيء، وهذا حث. وبني الفعل للمفعول للعلم بأن الأمر الله ﷻ، وللإشارة إلى أن إخلاص العبادة لله ﷻ أمر يجب امتثاله، من كلّ من صدر منه.

وكذا في قوله: ﴿وَأُمِرْتُ﴾ بذلك ﴿لَأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ لأجل أن أكون أوّل المسلمين في الدنيا والآخرة، بكوني أوّلهم في الإخلاص وهم مسلمو أمّته، وأوّل من أسلم في زماني ومن قومي، على وفق الأمر الموحى المذكور.

وكلّ نبيّ أوّل من يؤمن من أمّته بما يوحى، لأنّه يوحى إليه، فيؤمن بما أوحى ثمّ يبلغه. و[أن أكون] أوّل من دعوتهم إلى الإسلام، ورجّحه بعض، أو

أَوَّل من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره فأكون قدوة في قولي وفعلي. أو الأوَّلِيَّة في الشرف بالدين، وقد علمت أن اللام للتعليل، وقيل: بمعنى الباء، فلا حذف كما حذف لفظ «بذلك» على وجه التعليل. وقيل: اللام صلة والباء مقدرة.

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ﴾ بالعصيان ﴿إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ ولو معصية صغيرة، فكيف الإشراك وكيف أنتم وقد بسطتم الإشراك؟ ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ إسناد العظم إلى اليوم لعظم ما فيه من الهول مجاز عقلي، أو من تسمية المحل باسم الحال، والمحل يوم القيامة، وهو زمان.

﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ﴾ قدَّم لفظ الجلالة للاهتمام والحرص المأمور بهما ﴿مُخْلِصًا لَهُ، دِينِي﴾ عبادتي مما يفسدها كالرياء والإشراك، قيل: ومن طلب ثواب أو نجاة من النار، فالحال مؤسسة، أو عن عبادة غيره معه، فهي مؤكدة، لأن التقديم أفاد أنه لا يعبد غير الله ويترك الله، ولا يعبد غير الله مع الله، بل الله تعالى وحده. نزل ذلك ليظهر التصلب في دينه لقومه، وليدفع دعاءهم له إلى دينهم، وللمهيد لتهديدهم بقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ﴾ عبادته ﴿مَنْ دُونَهُ﴾ فأتشقى بما يترل عليكم من العذاب، أو ليترل عليكم، بلام العاقبة منه ﷻ.

﴿قُلْ إِنْ الْخَاسِرِينَ﴾ كاملي الخسران وهو إضاعة ما هو كرأس المال، وإضاعة فائدته إذ أضاعوا التوحيد وثمراته، أو أضاعوا أبدانهم وأموالهم وأعوانهم والعمل الصالح بها، وكان الصواب أن يتفجعوا بذلك في الإسلام.

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أتباعهم ووردوا معهم النار وما نجحوا وما أنجوههم، وذلك بدخول النار أو بظهور ذلك، ولو قبل دخولها.

﴿وَأَهْلِيَهُمْ﴾: ما لهم لو آمنوا من الأزواج والولدان والخدم في الجنة، أخذها

المؤمنون، وأخضعوا المكان الذي للمؤمنين في النار لو عصوا، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وقتادة وميمون بن مهران، وليس متبادرا من الآية.

وقيل: «أَهْلِيهِمْ»: من دخل الجنة من قرابتهم وأصحابهم لإيمانهم، ويرد أنه لم يفهم شيء مطلوب لهم بدخول هؤلاء الجنة. والخاسرون هم المخاطبون بقوله ﷻ: «فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ» فمقتضى الظاهر: أنتم تخسرون أنفسكم وأهليكم، فعدل عنه إلى الإظهار للتأكيد، أو هم كل خاسر، فيدخل فيهم هؤلاء المخاطبون أولاً وبالذات.

﴿أَلَا﴾ تأكيد ﴿ذَلِكَ﴾ البعيد في السوء، وهو تأكيد، كما أكد بالجملة الاسمية ﴿هُوَ﴾ تأكيد بضمير الفصل ﴿الْخُسْرَانُ﴾ تأكيد بتعريف الطرفين للحصر، وبـ«فُعْلَان» فإنه أبلغ من الخسر والخسارة ﴿الْمُيْنُ﴾ الظاهر لكل أحد، أو المظهر كون الحق مع النبي ﷺ، وذلك تأكيد بالظهور أو الإظهار.

﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ متعلق بـ«لَهُمْ» لنيابته عن ثابتة أو بثابتة، أو بمحذوف حال من هذا المستتر العائد إلى «ظُلِّلَ» الذي هو مبتدأ في قوله: ﴿ظُلِّلَ مَنْ أَلْتَارِ﴾ نعت «ظُلِّلَ».

(بلاغة) سُمِّيَ ما يعلوهم من النار ظللا لعلوها عليهم كالظلة، على الاستعارة هكأهم، لأن الظلة — وهو مفرد الظلل — ما يقي من الحر، وأكد التهكم بلام النفع في قوله: ﴿لَهُمْ﴾ إذ لم يقل: عليهم، كما هو مقتضى الاستعلاء فوقهم، وكما شاعت على في الضر.

﴿وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلِّلٌ﴾، أي: فرش من النار، سَمَّاهَا ظللا لمشاكلة الظلل المذكورة قبل، ووجه الاستعارة شبهها بما فوق في الانبساط والضر، أو الفرش ظلل حقيقة لمن تحتهم، إلا أن أخيرهم سفلا لا أحد تحته، يكون ما هو فيه ظلة

له إلا أن يقال: ظَلة لما تحتهم من الجو أو ما شاء الله، أو الظلل من تحتهم النار تلهب وتعلو رؤوسهم.

﴿ذَلِكَ﴾ العذاب ﴿يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾، مؤمنهم، ليزدادوا خيرا ولا يرجعوا إلى وراء، وكافريهم ليؤمنوا. وادَّعى بعض أن المراد المؤمنون، وكذا الوجهان في قوله: ﴿يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ عطف على مخوف، أي: انتهوا للدلائل فاتَّقوني.

(صرف) ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ «فلعوت» من الطغيان بزيادة الواو والتاء، وأصل الألف ياء، أو واو من طغا يطغو أو طغى يطغى بفتحهما، كما يقال: الطغيان والطغوان، قدَّمت اللام على العين، واللام واو أو ياء مفتوحة هكذا: طوغوت أو طيغوت، فقلبت ألفا لتحركها بعد فتح كما وقع التقديم في صاعقة من صاعقة.

(لغة) والطاغوت: الكاهن والشیطان، وكلُّ رأس في الضلال، والساحر والمتعدِّي، وكلُّ معبود من دون الله مريد للعبادة، أو صنم لا إرادة له، والمارد من الجن، والصارف عن الخير. وقيل: حقيقة في الشيطان، يطلق على الواحد فصاعدا، أو لعلَّ أصله مصدر جعل اسما للمبالغ في الطغيان، فصَحَّ إطلاقه على القليل والكثير، كما استعمل في الآية للجماعة، فأثَّ بتأويل الجماعة إذ قال: ﴿أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ وهي في تأويل مصدر بدل اشتغال، أي: عبادة تلك الجماعة من الأصنام، أو الجن، أو الآدميين.

﴿وَأَتَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ بالعبادة معرضين عن غيره ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ بالسعادة والجنة على السنة الرسل في الدنيا جزما لبعض، وعلى شرط البقاء على الحق بعض، وعلى السنة الملائكة عند الموت، وعند الحشر.

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ أي: فبشِّرهم

بالإضمار، أي: الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله ﷻ، وأظهر ليصفهم باستماع القول وأتباع أحسنه، وهم على العموم هنا وهناك، وقيل: على الخصوص بحسب الترتول.

(سبب النزول) وقيل: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل^(١)، وسلمان وأبي ذر، كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله، وقيل: في عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، والزبير، لما أسلم أبو بكر جاءوه وقالوا: أسلمت؟ فقال: نعم، فذكّرهم بالله تعالى فآمنوا، ويعتبر عموم اللفظ.

و«القول» عام، و«أحسنه»: ما كان منه حقاً، وهو خارج عن التفضيل، أو باق عليه، فيتبعون العفو ويتركون القصاص والانتقام الجائر، ويتركون إظهار النفل إلا لداع ويتبعون إسراره، ويتبعون الطاعة الواجبة قبل المندوب إليه، والقرآن قبل غيره، وهكذا كل حسن وأحسن يتبعون الأحسن، ومن الحسن المباح، وإذا عرض ندب وواجب سارعوا إلى الواجب.

والقول: قول الله تعالى وقول غيره، فما ذكر الله ﷻ أنه قبيح اجتنبوه، وما ذكر أنه حسن أو أحسن أتبعوا أحسنه، ويجتنبون قول الناس القبيح ويتبعون أحسنه وحسنه، ويقدمون الأحسن.

و«الذين» نعت، ولو وقف على «عِبَادِي» وأخير عن «الذين» بقوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ لكان العباد هم الذين اجتنبوا الطاغوت المعهودين، لكن لا يحمل الكلام على ذلك الوقف.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ القلوب الخالصة التي لا يُؤثّر فيها الهوى ولا الشبهة.

﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾، أي: قضاؤه أو قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ...﴾ (سورة ص: ٨٥) «وهم المخذولون ضدّ المهتدين المذكورين، عليهم ضدّ ما لهم. نزلت الآية — قيل — في أبي جهل ونحوه.

(نحو) والهمزة دخلت على محذوف عطف عليه الجملة بالفاء، أي: أنت تملك أمر الناس فمن حَقَّتْ عليه كلمة العذاب تُنْقِذُهُ؟. «فَتُنْقِذُهُ» الذي قدّرتُ جواباً «مَنْ» الشرطية. أو الهمزة ممّا بعد الفاء قدّمت لتتمام صدارتها، ورجّحه ابن هشام. والحذف أولى لسلامته من ذلك، ولو انفرد به الزمخشري فيما قيل وتويع، وقيل: الجواب في قوله تعالى بعد:

﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ﴾ من النار ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ والأصل: أفأنت تنقذه؟ وقدّمت الهمزة لتتمام صدارتها على فاء الجواب، وإذا قلنا بهذا وقلنا همزة «أَفَمَنْ حَقَّ» ممّا بعد الفاء، كان من تأكيد الاستفهام لأنّ الأصل أن تدخل الهمزة على أداة الشرط فتسحب عليه وعلى الجواب، أو تدخل على الجواب لأنّه المقصود وبالذات.

والنار هي المحرقة، يقول ﷺ: لا أقدر على إنقاذه. وكذا إن قلنا: النار بمعنى الأعمال الموجبة للنار، وهي سبب للنار، والنار لازمة لها، وهي ملزومة للنار، وتلك الأعمال هي الضلال، أفأنت تهدي الضالّ في قضائه تعالى؟ يقول: لا.

(بلاغة) والإنقاذ ترشيح لهذا المجاز الإرسالي، لأنّ الإنقاذ من النار أظهر من الإنقاذ من الضلال، أو المعنى أنّهم استحقّوا العذاب وهم في الدنيا، وكأنّهم في نار يوم القيامة، وأبدل جهده في دعائهم إبدالا شبيها بإنقاذهم منها على الاستعارة المركّبة.

بتلك الدار التي فيها الغرف المذكورة، وبيانٌ لقدرة الله تعالى، فلا تنكر تلك الغرف.

والمياه المذكورة والسماء جهة العلوّ يتزل الماء منها لأسباب خلقها الله، ويوجد الماء بها كالأخجرة تصعد إلى العلوّ فيقلبها ماء، وقيل: السماء الدنيا يتزل الماء منها في مدّة يسيرة بقدره الله، أو مدّة طويلة يتزل فيها فيصل لأوقاته، وقيل: يحتبس البخار في الأرض فينقلب ماء، وإذا كثر بحيث لا تسعه الأرض انشقت فانفجر عيوناً، وهو قول قوم كثر بخار الجهل في قلوبهم فانشقّ إلى هذا الكلام.

وقيل: الماء ما في الأرض من الماء الذي أنزله الله تعالى من تحت العرش، وأسكنه الأرض حين خلقها، والمعروف أنّا نرى الماء ينعد من أخجرة، وأنّ ماء الأرض من الأمطار يخزن فيها، يقلُّ بقلة المطر ويكثر بكثره، ويقال بعضه: من أوّل خلق الأرض وبعضه من المطر، وعن ابن عباس: لا ماء في الأرض إلّا من السماء، ونحو «أَلَمْ تَرَ» لو كان بمعنى ألم تعلم كثير في الاستعمال، ولو فيما لم يشاهد، لكن أصله فيما يشاهد، ولا مانع منه هنا.

﴿فَسَلَكْهُ﴾ أدخله ﴿يَنَابِيعَ﴾ مجاري كالعروق في الأجساد وهو ظرفٌ أو يقدر «في». والمفرد: ينبوع، ويعد أن يجعل ينابيع بمعنى نواع، فيكون حالاً وهو ضعيفٌ، لأنّه لم يقل: من الأرض، بل قال: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ فنحتاج إلى أن «في» بمعنى «من» أو «إلى». والمعنى أنّه ينبع في مواضع النبع منها.

﴿ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا﴾، أي: بسببه إذ جعله الله تعالى سبباً كلّ ذلك من الله خلق السبب والمسبب، وتأثّر به ولو شاء لأخرج النبات من النار، أو من الهواء أو من الحجر بلا ماء أو من حديد.

ولا بأس بجعل المدخلية للماء بأن نجعل الهاء للماء بلا تقدير مضاف، فيقال: يخرج الله تعالى الزرع بالماء، ولا بأس في ذلك لأن تلك المدخلية لا يحتاج الله تعالى إليها في إخراج الزرع، وهو خلقها.

[قلت:] وجعل الله تعالى الأمور مرتبة على الأسباب ليستريح إليها القلب، وتعمل الجوارح ويثاب العامل، ولو لم يكن الأسباب لكان الإنسان في غمٍّ ممَّا يفاجأ من خيرٍ أو ضرٍّ لا يدري أيُّهما يكون ولا متى يكون [ولا يرتقي ذهنيا ولا علميا].

﴿مُخْتَلَفًا أَلْوَنُهُ﴾ أنوعه كبرٍ وشعيرٍ أو خضرته وصفوته وحمرة، أو الأنواع الكيفيات الشاملة لذلك كله، والزرع شامل لما يأكله الناس وما لا يأكلونه، وهو ما حرثه الناس لا ما نبت مطلقا، ولو بلا حرث، وتحتمل إرادة هذا العموم على التجوز لعلاقة الإطلاق والتقييد.

﴿ثُمَّ يَهِيْجُ﴾ «ثم» للتراخي في الزمان وكذلك ما قبلها ولا ينافي سوق الآية تمثيلاً للسرعة، لأن في هذه الدنيا سريعاً وبطيئاً ويجوز أن تكون للتراخي في الرتبة. والهيجان: اليبس حقيقة لا مجاز من مجاز الأول، والمشاركة عن الهيجان بمعنى التفقت والذهاب باليبس كما قيل، ﴿فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا﴾ مفتتاً.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى﴾ تذكر أو تذكرها بهوان الدنيا ﴿لأُولِي الْأَلْبَاب﴾ فلا يغترون بالدنيا ولا يستنكرون إجراء الأعمار من تحت الغرف. ولا يتبادر أن المعنى: تذكر أو تذكرها بأنه لابدٌ لذلك من صانع حكيم، وليس كل ما صحَّ معناه تُفسَّر به الآية إذا لم يكن دليل عليه ولا الآية مسوقة له.

﴿أَمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ قَوِيلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٢٢﴾ إِنَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانٍ تَفْشَرُ مِنْهُ

جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِيهِ
 بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَنْ يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبُئِيَهمُ الْعَذَابُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

أوصاف من شرح الله صدره للإسلام

﴿أَفَمَنْ﴾ اهمز مما بعد الفاء أو داخله على جملة معطوف عليها، أي: أكلُ
 الناس سواء فمن شرح الله...؟ الخ. و«مَنْ» موصولة مبتدأ خبرها يقدر بعد
 «مَنْ رَبِّهِ»، أي: كمن قسا قلبه فهو على ظلمة الضلال ﴿شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ،
 لِلإِسْلَامِ﴾ شرحُ الصدر للإسلام توسيعه له بأن يجعله قابلاً له بلا ضيق ولا
 كراهة كشرح اللحم.

روى البيهقي والحاكم وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه : تلا رسول الله
 ﷺ الآية فقلنا: «كيف انشرح الصدر؟» قال: «إذا دخل النور القلب،
 انشرح له وانفسح»، قلنا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإجابة إلى دار
 الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والتأهب للموت قبل نزوله»^(١).

والمعنى: ينجي عليه النور فينفسح له، لأنه خلق منفسحاً له قابلاً، فذلك هو
 ما مرَّ من أن الشرح توسيعه فهو انفساخ للنور الوارد عليه. [قلت:] فلا حاجة

١- رواه الحاكم في مستدركه، كتاب الرقاق، رقم ٧٨٦٣. ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٧١)
 باب في الزهد وقصر الأمل، رقم ١٠٥٥٢. من حديث ابن مسعود.

إلى جعل «مَا» في الآية بمعنى تَمَكَّنَ الإيمان فيه، أوَّلاً وما في الحديث بمعنى ما زاد بعد ذلك، وإلى جعل ذلك من الأسلوب الحكيم، وهو الجواب بما هو أولى بالسؤال عنه.

والصدر: القلب كما في الحديث من تسمية الحال باسم المحل، وقيل: الصدر عبارة عن النفس التي هي عبارة عن القلب الحال فيها، وفي تجويفه بخار لطيف من الأغذية الصّافية تتعلّق النفس به أوَّلاً، وبواسطته تتعلّق بسائر البدن تتعلّق التدبير، وتلك النفس تتّصف بالإسلام.

﴿فَهُوَ﴾ بسبب ذلك الشرح ﴿عَلَىٰ نُورٍ﴾ عظيم ﴿مِّن رَّبِّهِ﴾ عطف على ﴿شَرَحَ اللَّهُ...﴾ وهذا النور هو الإسلام كقولك: أعطاه الله علماً فهو عالم، أو أمر إلهي يدرك به الحق، أو هو اللطف الإلهي المشرف عليه بمشاهدة الدلائل المخلوقة والآيات المتلوة.

﴿فَوَيْلٌ﴾ الفاء في جواب شرط محذوف، أي: إذا كان النور محصوراً فيمن شرح الله صدره للإسلام لم يبق لمن لم يشرح إلا الظلمة المعبر عنها بالويل، لأنّ الظلمة هلاك. أو الفاء سببية، أي: فويل... بسبب أن الناجي هو من شرح.

﴿لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم﴾ الصلبة عن الانشراح الممتعة عنه بسبب سماع ذكر الله، الذي هو آلة للين القلوب إلى الإسلام كما قال: ﴿مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾، أي: بسببه، وهذه القسوة هي المعبر عنها في آية أخرى بالاشتمزاز [سورة الزمر آية: ٤٥]، وقابل بها الانشراح لا بالضيق المضاد له، لأنّ الشيء الضيق قد يدخله شيء قليل ويتخلله، بخلاف القسوة كحالة الصخرة الصماء.

ولم يقل: فويل لمن أقسى الله قلوبهم كما قال: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ...﴾ إشارة إلى أنّه كأن قلوبهم قاسية بالذات بلا إقصاء مقس، ولم يقل: للقاسية

صدورهم ليلوِّح إلى فساد قلوبهم الذي هو فساد لسائرهم، كما قال ﷺ : « في الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب »^(١).

والنفس التي خبثت تزداد بالقرآن والذكر خبثاً وقسوة، وكلما حدث قرآن أو ذكر حدثت لها قسوة وخبث، فتكره، كحرق الشمس يُلَيِّن الشمع ويُعَقِّد الملوحة، والقرآن يُلَيِّن قلب المؤمن ويزيد الكافر قسوة. قال مالك بن دينار: « ما ضرَّ عبد بعقاب أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة ».

وروعي لفظ « مَنْ » في المؤمنين لأنهم كرجل واحد، لأن مقصدهم واحد، وهو دين الله، بخلاف الكفرة فبحساب ما يهوى بعض دون بعض، وبحسب ما يطلب منهم الشيطان، من أنواع الضلال ويتقلبون أيضاً في الضلال.

﴿أُولَئِكَ﴾ البعداء عن الخير بقسوتهم ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ظاهر لكل من سمع به أو شاهده، قال بعض: نزلت الآية في حمزة وعلي في شرح الصدر، وأبي جهل وابنه في قسوة القلب. والإنسان قد يشرح صدره ثم يقسو، أو يقسو ثم يشرح والعبرة بما يختم عليه، والتوبة مبسوطة فقد يزل ويتوب.

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ هو القرآن، سمَّاه الله ألفاظاً يُتَحَدَّثُ بها وهو مخلوق، ولا يشكُّ في ذلك عاقل، ولا في أنه غير الله.

(سبب النزول) قال قوم من الصحابة: يا رسول الله حدثنا بأحاديث حسان وبأخبار الدهر، رواه ابن عباس، وقيل: عن ابن مسعود، أصاب الملل بعض الصحابة فقالوا له ﷺ : حدثنا، فزلت.

١- رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استمرأ لدينه، رقم ٥٢. ورواه مسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم ١٥٩٩. من حديث النعمان بن بشير.

(أصول الدين) ألا ترى أن الصحابة طلبوا حديثاً يتلفظ به فأجابه الله تعالى بأن القرآن ألفاظ فليتحدثوا به، وإنما يصار إلى أنه سَمَاءُ حديثاً مشاكلة لقولهم: حدثنا لو صحَّ أن القرآن غير حديث. ومن الغريب قولهم: إن القرآن غير هذه الألفاظ، وأن هذه اللفظة ترجمة له.

﴿كِتَابًا﴾ بدل من «أَحْسَنَ»، ولا داعي إلى جعله حالاً مع أنه غير وصف لاحتياجه إلى التأويل بالوصف، وهو مكتوب، أو إلى أن وصفه بالمشتق وهو قوله: «مُتَشَابِهًا» يُنَزِّلُهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ، ومعنى التشابه شبه بعض ببعض في الفصاحة والبلاغة والصدق والحق ﴿مَثَانِي﴾ نعت ثان، أو حال من ضمير «مُتَشَابِهًا».

(صرف) والمفرد «مُثْنِيٌّ» بالضم والتشديد، جمع على غير قياس، والقياس: مثنيات، أو المفرد «مثنى» بالفتح والتخفيف للتكرير، فإنه يفاد من التثنية ككرتين ولبيك ومرة بعد أخرى للمرار الكثيرة. وفيه أن باب مثنى وثلاث ومثل لا يتصرف فيه.

والمعنى في ذلك كله أنه تكرر قصصه ومواعظه، وأحكامه، وأوامره ونواهيه، ووعدته ووعيده، فذلك بيان لتشابهه، ويكرر بالتلاوة ولا يمل بال تكرار.

(صرف) أو جمع «مَثْنِيَّة» بفتح فإسكان، بمعنى الثناء على الله ﷻ، أو عليها لإعجازها، وهو مصدر بمعنى الوصف، كمادحات وممدوحات، أو اسم مكان جعل وصفاً للمبالغة، كأرض مقناة ومأسدة، أي: كثيرة القناء والأسود. ويجوز نصبه على التمييز لـ «مُتَشَابِهًا» محوّل عن الفاعل، كأنه قيل: متشابهاً مثنائه، بإسكان الياء بعد النون.

﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ﴾، أي: به، بيان لتأثيره في الظاهر بعد ذكر تأثيره في الباطن، إلا أن تأثيره فيه بتوسط تأثيره في الباطن، وبعد ذكر أوصافه في نفسه. والاقشعرا: انقباض الجلد وقيام شعره لورود مخوف عليه.

(صرف) وهو مادة على حدة، والقشع مادة على حدة، والأولى أبلغ، وليست الراء زائدة لأنها ليست من حروف الزيادة، لكن زاد المعنى بها لأن زيادة الحرف تدل في الجملة على زيادة المعنى، نعم تشديدها زيادة، ومعنى قول بعض المحققين: إنه ضم إلى القشع الراء أنه وضع «قشع» كلمة كلها أصول بالراء كما وضع القشعر كلمة وهو الجلد اليابس.

﴿جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ يخافونه خوف إجلال إذا سمعوا أو قرأوا آيات الوعيد مع خوف الرهبة ﴿ثُمَّ ثَلَاثُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ﴾ تسكن مطمئنة ﴿إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ذكر رحمته تعالى، كما أنها سبقت غضبه، وذلك كما ورد في الحديث أنها سبقت غضبه^(١)، فهي لسبقها إلى القلوب تعلم ولو لم تذكر في الآية، ومنها عدم هلاك البدن أو بعضه بالاستغراق في جلاله تعالى، وعدم الإيأس من الرحمة من حيث أنه لا طاقة على القيام بحق ذلك الجلال فهم يخافون ويرجون.

[قلت:] وقبح الله من يزيد الصفق والتواجد والتمايل ويتصنع بذلك، فإن كان ذلك حقيقة لا خداعاً ورياء فهو من الشيطان يعتاده لنحو الرياء، حتى صار فيه كالطبع إذا سمع، فليقعد على شفير البئر أو حائط وقرأ آية الوعيد أو

١- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، رقم ٦٩٨٦، من حديث أبي هريرة. ولفظه: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي».

تقرأ عليه أو القرآن كله فتنظر هل يملك نفسه على السقوط فيها؟ كما قال ابن سيرين، ولا يخلو عن عمد ولو ادعى الطبع، ألا ترى أنهم يفعلون ذلك ولو لم يكن فيهم ورع أو عبادة؟^١

قال ابن عمر: ما كان ذلك صنع النبي ﷺ وأصحابه، كنا نتحنى ولا نصرع، ومع ذلك فلست أقصد العموم، فقد يكون الصدق على ما روي أن عمر يسقط ويغشى، ويروى أنه مرض شهراً يعود الناس لذلك، ولا يدرون لم ذلك؟ ولا أرى إبراهيم الخواص^(١) إلا صادقاً في صغفه، وكم ميت من ذلك وكم من صاعق، ذكرهم في شرح التبيين.

قال سعيد بن جبير: الصعقة من الشيطان، قال بعض الصحابة: رأينا رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يقرأون القرآن ويخشعون ويكونون، فهل هؤلاء الذين يغشى عليهم أفضل منهم؟

(بلاغة) وإنما ذكرت الجلود وحدها في الخوف، وقرنت بالقلوب في الرجاء لأن الجلد يقشع بذكر الوعيد خوفاً، وإذا ذكر الله تعالى ومبنى أمره على الرحمة وقد سبقت غضبه حضر الرجاء فلانت القلوب، ومقام الرجاء أكمل، والنفس إليه مائلة، والخير مطلوب بالذات والمخوف منه ليس مطلوباً.

﴿ذَلِكَ﴾ الكتاب، أو تذكيره، أي: التذكير الواقع به، أو ما ذكر من اللين والاقشعرار، والأوّل أولى ﴿هُدًى اللَّهِ﴾ إرشاد من الله وبيان ﴿يَهْدِي بِهِ﴾ هدى عصمة وتوفيق ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾، أي: من يشاء الله، أي: من يشاء الله

١- إبراهيم الخواص بن أحمد بن إسماعيل أبو إسحاق: صوفي من أقران الجنيد، ولد في سر من رأى، ومات في جامع الري، له كتب مصنفة. والخواص: بائع الخوص. الزركلي: الأعلام، ج ١، ص ٢٨.

هديته. ويعد ردُّ الضمير في «يَشَاءُ» إلى «مَنْ» بمعنى من يشاء الله، أي: من يشاء هداية الله.

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ يخلق فيه الضلال لعدم استعداده للخير، ولإعراضه، بلا إجبار بل باختياره، مع أنَّ هذا الاختيار أيضا مخلوق لله تعالى، إلاَّ أنَّه يجد من نفسه القدرة على الإيمان والعمل الصالح، أو المراد: من لم يؤثر فيه هدى البيان لقسوة قلبه وإصراره ﴿فَمَا لَهُ، مِنْ هَادٍ﴾ يخلصه من الضلال أو ما له من مؤثر فيه اللين والاقشعرار على أنَّ الإشارة إلى اللين والاقشعرار، والأوَّل أولى.

﴿أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ كأي جهل، كما قيل نزلت فيه. والخبر محذوف يقدر بعد «الْقِيَامَةِ» هكذا: كمن هو ناج؟ والهمزة عند ابن هشام مِمَّا بعد العاطف في مثل هذا، وعلى دخولها على محذوف يقدر: أَكُلَّ الناس سواء، فمن شأنه أن يتَّقِي، أو استقبله أن يتَّقِي بِوَجْهِهِ وهو أعزُّ أعضائه الظاهرة وكان يتَّقِي عنه في الدنيا بسائر أعضائه، ولا وقاية له تردُّ عنه، ولا يجد أن يتَّقِي بيديه لأنَّهما غلَّتَا إلى عنقه، فيلقى في النار مكبوبا، وفي عنقه صخرة كبرت تشتعل نارا، ولا إشكال في هذا.

ودون ذلك أن يفسر الوجه بالجسد كله، تسمية لكلِّ باسم البعض، ويظهر لي أنَّ المراد بآتقاء النار بوجهه أنَّ النار تحيط به حتَّى عمَّت أعزَّ الأعضاء إليه، وإلاَّ فالآتقاء بالشئ آتقاء به غيره، مع أنَّه ليس المراد أن يتَّقِي بوجهه عن غير وجهه، كما يتَّقِي الضرَّ باليد على الوجه، ولا أن يتَّقِي بجسده كله عن غير جسده، نعم يجوز إذا فسرَّ الوجه أمكن أن يراد: لا يتَّقِي النار بجسده ببعضه عن بعض، وذكر الظهر مع الوجه في سورة الأنبياء [آية ٣٩] أنسب بأن يراد هنا خصوص الوجه.

و«سُوءَ الْعَذَابِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: العذاب السوء، لأنَّه كما يستعمل اسما يستعمل وصفا ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ متعلِّق بـ«يَتَّقِي» أو بالعذاب.

﴿وَقِيلَ﴾، أي: ويقال، لكن لَمَّا كان لا بدَّ منه كان كالواقع الماضي لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: لهم، أي: لمن يَتَّقِي بوجهه، ووضع الظاهر ليصفهم بالظلم الموجب لذوق العذاب، كما قال الله ﷻ: ﴿ذُوقُوا﴾ على الدوام، والتعبير بالذوق تلويح بأنَّ العذاب لا يزال يزداد، أو عبارة عن الشروع في العذاب، وكذا في غير هذا المحل. ﴿مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ في الدنيا، أي: جزاءه.

وذكر عذاب بعض الكُفَّار في الدنيا بعد ذكر عذاب الكل في الآخرة بقوله تعالى: ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم ﴿فَأَنَّا هُمْ﴾ أتى كل أمة منهم ﴿الْعَذَابُ﴾ الذي قَدَّرَ لها وتستحقُّه ﴿مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: من جهة عدم الشعور بزمانه، ولا بمكانه، وذلك أشدُّ على النفس، فـ«حَيْثُ» هنا بمعنى شامل للمكان والزمان.

﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ﴾ الذلَّ ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ عَذَبَ أمة بالغرق، وأمة بالريح، وأمة بالصيحة، وأمة بالخسف، وأمة بالقتل والجلاء وهكذا، والذلَّ غير العذاب في الآية بل لازم للعذاب، ولو كان من جملة ما يعذب به فليس «أَذَاقَهُمْ...» تفسيراً للعذاب كما قيل، وكذا قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَآئْنَاهُ﴾ (سورة الأنبياء: ٨٨) ليست التنحية تفسيراً للاستجابة، فإنَّ الاستجابة الوحي بأنَّنا ننحيك، إليه أو إلى الملائكة، أو فعل ما يمهد للتنحية.

﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ﴾ لشِدَّتْهُ أعظم من شِدَّةِ عذاب الدنيا ودوامه ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ الجواب محذوف، أي: لو كانوا من أهل العلم بالحق، أو ممن يعالج العلم لعلوم ذلك، أو أغنى عنه ما قبله، أي: أشدُّ عندهم لو علموه فإذا لم يعلموه فهو أشدُّ عند الله لا عندهم، وهكذا في مثل هذا، وهو الصحيح، ولو كان المفسرون يتحافون عنه إلى الحذف ويقولون: محذوف.

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

الهدف من ضرب الأمثال في القرآن

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ تعريف القرآن ليس تعريفاً للعلمية بل تعريف الجنس مراداً به مخصوص ولذلك تبع الإشارة [أي جاء بعد الإشارة] كهذا الرجل وهذا الشيء ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ موضح لأمر الدين، فإنَّ الله أمثالا يحتاج الناظر إليها في أمر دينه لا يحصيها إلا هو ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ليتذكروا، أو ذلك كناية عن أن يرجو الراجي تذكُّرهم، أو عن الترجية، والأوَّل أولى. ﴿قُرْآنًا﴾ حال جامدة قياساً بلا تأويل. بمشتقٍّ لنعتها بمؤول. بمشتقٍّ، كما إذا نعتت بمشتقٍّ، نحو: جاء زيد رجلاً صالحاً ﴿عَرَبِيًّا﴾ مؤول. بمنسوب إلى العرب، ومنسوب مشتقٍّ، وبالنعت في مثل ذلك تحصل الفائدة، فإنَّ القرآن ذكر قبل، وزيد رجلاً بلا خفاء. أو يقدر: ليقرأوا قُرْآنًا، بلام الأمر، أو أخصُّ أو أمدح. ولا مانع من كونه مفعولاً به لـ «يَتَذَكَّرُونَ» بل هو معنى راجح يناديه قوله ﴿عَلَّكُمُ الْيَقُونُ﴾ فإنَّ الاتِّقاء نتيجة تذكُّر القرآن، وكلنا ينادي على تقدير: «ليقرأوا».

(لغة) ﴿غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ اختلال مَّا، لا في لفظ ولا في معنى، وهو أقوى من «مستقيم»، لأنَّ الشيء قد يكون مستقيماً لكن لا من كلِّ جهة. والعِوَجُ: بالكسر فيما يُدرك بالعقل، وأمَّا الفتح ففي المحسِّس، وقيل: العوج في الآية الشكُّ واللبس، وعن عثمان: غير مضطرب ولا متناقض ولا مختلف، وقيل: غير ذي لحن.

(أصول الدين) وعنه **عليه السلام** : «غير مخلوق» يعني أن كونه مخلوقاً من جملة العوج المنفي، وهو حديث موضوع ولو أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس، وقال به مالك، وتزيله وتجزئته تصريحاً بأنه مخلوق، والقلم واحد هو الله سبحانه، وأما صفاته فهو كما بسطناه في محله.

[قلت:] ومن الأضاحيك ما روي عن سفيان بن عيينة عن سبعين من التابعين: «إن القرآن ليس خالقاً ولا مخلوقاً» يعني أنه قلم مع الله حاشاه، وذلك خطأ بل مخلوق حادث.

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ علة للعلة في قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أو ترجية للترجية، أو كناية مركبة على كناية الرجاء.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ مفعول ثانٍ مقدّم ﴿رَجُلًا﴾ مفعول أوّل، أو تعدّى [ضرب] لواحد وهو «مثلاً» و«رجلاً» بدله، لكن لا يحل محله. وآخر المفعول الأوّل عن الثاني تشويقاً إلى الأوّل وقصداً لطريق الاهتمام بالأوّل، لأن ضرب المثل تطبيق حالة عجبية بأخرى مثلها، وأيضاً آخر الأوّل ليتصل به ما هو من تتمته التي هي المراد بالذات في التمثيل ﴿فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ الجملة نعت «رجلاً» ﴿مُتَشَاكِسُونَ﴾ مختلفون لسوء أخلاقهم فهو في شدة من خدمتهم.

﴿وَرَجُلًا سَلَمًا﴾ خالصاً ﴿لِرَجُلٍ﴾ يستخدمه فهو في راحة من توزع ما يرد عليه. ولم يضرب المثل طفلاً أو امرأة لأن الرجل أعرفُ منهما بالمصالح والمضارّ ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾؟ لا بل المشترك بين المتشاكسين في لومٍ ونعيبٍ وقلقٍ، والسلم لرجل في راحة ورضى، كذلك المؤمن في راحة واطمئنان في أعلى عليين، والكافر أسفل سافل، هذا هو المراد.

وليس المراد أن الكافر يعبد أشياء تستخدمه يرجو من كل منها خيراً، نعم تستخدمه أنواع الهوى وشياطين الإنس والجن، وتُتَعَبُّه ولا ينال منها ما ينال من استخدمه الله تعالى وأثابه. و«مثلاً» تمييز عن الفاعل بمعنى الصفة.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الله أهل لأن يحمده المؤمنون ويدوموا على عبادته لتوقيفه لهم ومزيتهم، وأهل لضرب المثل لهم بالخير، وعلى المشركين بالسوء لعلهم يتذكرون.

﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إضراب انتقال عن نفي الاستواء إلى ذكر أن أكثر الناس وهم المشركون ليسوا من أهل الإدراك، مع سهولة إدراك ذلك، فلا يدركونه ولا يدركون أن الكل من الله، وأنه أهل المحامد ولا شركة معه كما زعموا.

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ أراد المضي لتحقق الموت، حتى كائنه وَقَعَ، أو استعمل اللفظين في الاستقبال كما قرئ: «إِنَّكَ مَائِتٌ وَإِنَّهُمْ مَائِتُونَ»، أي: سيحدث لك ولهم الموت.

وما من نفوس الورى خالده وللـموت ما تـلـدُ الوالدة

ولأ يصح ما قال أبو عمرو بن العلاء: لا يطلق مَيِّتٌ بالإسكان إلا على من مات، وأنَّ المشدّد لا يطلق إلا على من سَيِّمُوتُ، بل هما يصلحان في الكل، والتخفيف قاعدة مُطَرِّدَةٌ.

والمؤمنون دخلوا معه في الخطاب بالكاف تبعاً، والهاء للكفار، ويعد أنها للمؤمنين والكافرين، ومحط هذا الكلام هو قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ قُدِّمَ لإنكار الكفرة له ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ قُدِّمَ للحصر، وتحقيق الحساب ﴿تَخْتَصِمُونَ﴾ ولكونهم لم ينتفعوا بضرب المثل أخبرهم بأنهم سيموتون ويعثون ويعاقبون، ويظهر المحق من المبطل.

وقيل: كانوا يترقبون برسول الله ﷺ الموت، فقال الله ﷻ: **إِنَّ الْكُلَّ مَيِّتٌ**، ولا وجه للترقب وشماتة الفاني بالفاني، وقيل: ذلك نعي إليه وإليهم بالموت.

(بلاغة) **وَإِذْ فِي «إِنَّهُمْ»** لشدة غفلتهم حتى كأنهم أنكروا الموت، أو لأن الموت مكروه للنفوس، فكان مظنة أن لا يلتفت إلى الإخبار به، **وَإِذْ فِي «إِنَّكَ»** للمشاكلة، أو دفعا لاستبعاد موته لعل بعضا من المسلمين يظن أنه ﷺ لا يموت، وذلك الاختصاص أن يقول ﷺ **بَلَّغْتُهُمْ** ما أرسلت به إليهم، ولجوا في العناد، ويقولون: **«أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا»** (سورة الأحزاب: ٦٧)، **«وَجَدْنَا آبَاءَنَا»** (سورة الزخرف: ٢٢)، **«غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا»** (سورة المؤمنون: ١٠٦)، ويناسب ذلك قوله تعالى: **«فَمَنْ أَظْلَمُ...»**، **«وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ»**، **«وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا»**.

ولا مانع من أن يكون الكلام في الأمة عموما، فالهاء في **«إِنَّهُمْ»** والخطاب في **«إِنَّكُمْ»** و**«رَبِّكُمْ»** و**«تَخْتَصِمُونَ»** للأمة، ويدل للعموم في الأمة لا فيه ﷺ والمشركين قول الزبير لما نزلت **«إِنَّكَ مَيِّتٌ...»**: يا رسول الله أنحاسب على ذنوبنا وعلى ما جرى بيننا؟ قال: **«نعم حتى يؤدَّى إلى كل ذي حق حقه»** فقال: إن الأمر إذا لشديده، رواه عبد الرزاق والترمذي والبيهقي.

وأخرج الطبري وعبد الرزاق عن إبراهيم النخعي أنه لما نزلت قال الصحابة: ما خصومتنا ونحن إخوان؟ ولما قتل عثمان قالوا: هذه خصومتنا. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري: لما كان يوم صفين علمنا أنه خصومتنا، ومن قبل كنا نقول: ربنا واحد وديننا واحد فما هذا الاختصاص؟.

وفي الطبراني والنسائي عن ابن عمر: **«كُنَّا نرى الاختصاص بيننا وبين أهل الكتابين، لأن نبينا واحد وديننا واحد»**، وفي رواية: **«كُنَّا لا ندري فيمن نزلت**

حَتَّى وَقَعَتِ الْفِتْنُ، فَعَلِمْنَا أَنَّ الْآيَةَ فِيهَا»، وهذه الروايات صريحة في أَنَّ الْآيَةَ فِي الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَأَوَّلُ مَنْ يَخْتَصِمُ: الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا، تَشْهَدُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، ثُمَّ الرَّجُلُ وَخَادِمُهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ وَلَا دَانِقَ وَلَا قِيرَاطَ، لَكِنْ حَسَنَاتُ هَذَا تَدْفَعُ إِلَى هَذَا الْمَظْلُومِ، وَسَيِّئَاتُهُ تَوْضِعُ عَلَى هَذَا الظَّالِمِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(نقد الحديث) لكن وضع سيئات المظلوم على الظالم كلام موضوع لا يصح، إلا أن يكون «على» بمعنى عَنْ، أي: توضع عن الظالم، أي: لا يؤخذ بها، وكذا حديث: «إِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ وَضَعُ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ» موضوع.

وعن عقبة بن عامر: «أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ» رَوَاهُ الطَّبْرِيُّ مَرْفُوعًا. وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا: «أَوَّلُ خَصْمَيْنِ الرُّوحُ وَالْجَسَدُ»، وَلَعَلَّ الْأَوَّلِيَّةَ فِي ذَلِكَ إِضَافِيَّةٌ كُلُّ وَاحِدٍ أَوَّلَ لِمَا بَعْدَهُ، فَيَقْدَمُ مَا هُوَ أَقْرَبُ كَالرُّوحِ وَالْجَسَدِ، فَالزَّوْجَانِ فَالْجَارَانِ.

وَجَاءَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَيَخْتَصِمَنَّ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الشَّاتَانِ يَقْتَصُّ لِلْجَمَاءِ مِنَ الْقِرْنَاءِ»^(١) وَهَذَا تَمْثِيلٌ فَإِنَّ مَرَادَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَعُمُّ اقْتِصَاصَ الْقِرْنَاءِ مِنَ الْقِرْنَاءِ، إِذَا لَمْ تَنْطَحْ أَوْ نَطَحَتْ أَقْلَ مِمَّا نَطَحَتْ.

﴿فَمَنْ أَظَاهَرَ عَمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ٣٢﴾
 ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ٣٣﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 ذَلِكَ جَزَاءُ الْحَسَنِينَ ٣٤ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَ بِهِمْ أَجْرَهُمْ
 بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٥ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ

يُضِلُّ اللَّهُ فِتْنَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فِتْنَالَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذُو
إِنْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

بشارة المصدقين وتأيدهم وتهديد المكذبين

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ بالشركة أو بالولد، والفاء عاطفة عطف قصة على أخرى على: ﴿إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...﴾، والترتيب ذكرى، أو في جواب شرط إن قلت: أي مخصوم أشد عقاباً فَمَنْ أَظْلَمُ؟. ﴿وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ﴾ مصدر بمعنى الوصف، أي بالأمر الصادق، أو باق على المصدرية فإنه صادق وكذبوا بصدقهم ونفوه، ﴿إِذَا جَاءَهُ﴾ وقت مجيئه بلا تأخير، فهذا مَعْنَى عَنْ جَعَلَ ﴿إِذَا﴾ فجائية مع أن سبويه يشترط لكون ﴿إِذَا﴾ فجائية تقدم «يَتَنَمَّا» أو «يَتَنَمَّا» إلا أن يقال: هذا الشرط جارٍ على الغالب لا لازم.

﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى﴾ اسم مكان، أي موضع إقامة، أو مصدر، أي: إقامة، أو ذلك من الثواب بمعنى الهلاك، أي: الضرر ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ عموماً، فيدخل هؤلاء الكاذبون أولاً وبالذات، ودخل فيهم أهل الكتاب، أو يراد من ذكر فوضع الظاهر موضع المضمرة ليصفهم بالكفر. وجواب «أليس...؟»: بلى، أي: فيها كفاية لعقابهم على كفرهم، كما قال: ﴿حَسِبْتُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا﴾ (سورة المجادلة: ٨).

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ المراد الجنس، فشمل النبي ﷺ

والمؤمنين، كما قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: «وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْصِّدْقِ وَصَدَّقُوا بِهِ» وقتل بعضهم: الفوج الذي جاء بالصدق. ومعنى مجيء المؤمنين بالصدق إخبارهم به أهلهم وأصحابهم وجيرانهم وغيرهم، فكل من ذلك، وتبليغ النبي ﷺ مجيء بالصدق وتصديق به، ولذلك كان الخبر جماعة في قوله تعالى:

﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ وقيل: المراد بالذي النبي ﷺ كما رواه البيهقي والطبري، وغيرهما عن ابن عباس، وعليه فيقدر: الذي جاء بالصدق وصدق به وأتباعه، وأما أن يكفى عنهم به بلا تقدير فلا يجوز، إنما يجوز حيث لا يستحق رجوع الضمير إلى المكتفى به، نحو: نزل الأمر موضع كذا فأكرمناهم، وأما أن يقال: الأمير نازلون، أو أكرمت الأمير الذي جاءوا فلا.

ويجوز أن يراد [بالآية] النبي ﷺ وأبو بكر على حذف الذي على القلة، وبقاء صلتها، أي: والذي جاء بالصدق والذي صدق به، وبه قال الإمام علي، وقد أجاز بعض النحاة حذف الموصول وبقاء صلتها إذا عطف على موصول، وعليه فقد أخبر بالجمع عن اثنين.

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ لم يقل: في الجنة ليشمل ما قبلها من خير القبر، وتسهيل أمره وسؤال ملكه، والأمن من الفزع الأكبر، وتيسير الحساب، وأهوال المحشر، وتكفير السيئات.

﴿ذَٰلِكَ﴾ أي: ثبوت ما يشاءون لهم ﴿جَزَآؤُا الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: جزاؤهم وأظهر تصريحاً بعلّة الجزاء وهي إحسانهم بالإيمان والعمل، أو المراد العموم فيدخل ما خصّ أولاً وبالذات.

﴿لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أظهر لفظ الجلالة تفخيماً للتكفير، أي: تكفيراً عظيماً، وقدم التكفير على الجزاء بأحسن ما كانوا يعملون لأنّ التخلية قبل التولية. والمراد: إن ذلك جزاء المحسنين لإحسانهم، كما أن ما قبل ذلك جزاء الكافرين لإساءتهم.

﴿أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ «أَسْوَأَ» اسم تفضيل، وإذا كفر الأسوأ فأولى أن يكفر السيء، ويجوز أن يكون خارجاً عن التفضيل، أي: السيء، فيكون أعظم

من اسم التفضيل. واللام في قوله تعالى: ﴿لِيُكَفِّرَ﴾ متعلق بمحذوف، أي: وفقهم الله للإحسان ليكفر، وقيل: خصّهم بذلك الجزاء ليكفر إذ لا يكون بلا تكفير، أو وعدهم ذلك لينجز وعده.

واختار بعضُ المحققين تقدير المحذوف مؤخرًا، لكن لا يحسن تقديره قبل قوله تعالى: ﴿وَيَجْزِيَهُمْ﴾ وإن قدر بعد «يَعْمَلُونَ» طال الفصل، ويجوز أن يكون المعنى: ذلك جزاء الذين أحسنوا أعمالهم ليكفر، فتعلق بالمحسنين.

﴿وَيَجْزِيَهُمْ﴾ يعطيهم ﴿أَجْرَهُمْ﴾ ثوابهم ﴿بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ كما يقال: أعطيته حقه بالكيل الأوفى، واسم التفضيل هنا مضاف للمفضّل عليه، أي: بنوع من الخير أفضل من أعمالهم، فإنها لا توجب ولو قليلا منه، لكن الله جعل ذلك من فضله، فـ«أَحْسَنَ» هو خير الله لا أعمالهم.

ويجوز أن يكون «أحسن» هو أعمالهم، بمعنى بما هو الغاية من أعمالهم، أي: بعملهم الأفضل، أي: على أعمالهم الحسنة كلّها، ولو المفضول منها ثواب عملهم الأفضل، كأنهم لم يعملوا إلا الأفضل. وقيل: الأحسن الواجب والمندوب إليه، والجزاء إنما هو عليهما، والحسن المباح.

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ محمدًا ﷺ؟ بلى، أي: يكفي عنه مضارّ الأعداء، لا يقدر قومه ولا غيرهم على قتله أو مضرته في بدنه، وليس المراد أن الله تعالى يكفيه مضرّة الأصنام التي يدعون أنّها تصيبه على ذمّه إياها والمنع من عبادتها، كما في قوله تعالى:

﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ وهي أصنامهم التي يعبدونها، لأن الله تعالى لم يخلق فيها قُدرة على شيء، ولا بنى شيئاً من المضارّ عليها، فضلاً عن أن يقول تعالى: يكفيك ضرّها، لكن لما ذكروا أنّها تضرّه ذكر الله ﷻ أنّه لا

يصيبه ضررها مطلقاً، هكذا كان لها ضررٌ أو لم يكن، وقد علمت أنه لا ضررَ لها. وري أنهم قالوا: لَتَكْفُنَّ عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منها خبل.

وقيل: المراد بـ«عَبْدُهُ» الجنس، وقيل: النبي ﷺ والمؤمنون، وقيل: الأنبياء والمؤمنون. وذكر الأصنام بلفظ العقلاء وهو «الذين» مجارة لزعمهم أنها عقلاء، أو كالعقلاء. والواو عاطفة على محذوف، أي: يجهلون أن الله كاف عبده ويخوفونك بالدين، أو يعلمون أن الجهاد لا يضرُّ ويخوفونك.

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهَ﴾ حتى توهم أن الأصنام تضرُّ وأعرضَ عن أن الله هو الضارُّ النافع الحافظ ﴿فَمَا لَهُ، مِنْ هَادٍ﴾ ما إلى خيرٍ ما ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ بتوفيقه إلى اعتقاد أن المضارَّ والمسارَّ من الله تعالى، وأنه الحافظ لعبده ﴿فَمَا لَهُ، مِنْ مُضِلٍّ﴾ صارف عن اعتقاد الحق إلى الباطل.

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ﴾ غالب لا يُردُّ عما أراد من إضلال أو هداية، وأظهر لفظ الجلالة لتقوية ثبوت الهداية لمن أرادها له والضللال لمن أرادته له، ﴿ذِي انتِقَامٍ﴾ لأوليائه من أعدائه.

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ قُلْ يَتَقَوَّمُوا عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنْ عَمِلْتُمْ فَمَنْ يَمُنُّ عَلَيْهِمْ قُلْ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾

إقامة الحجة على عبدة الأصنام وتهديدهم

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ خلقهنَّ، كما صرح به في آية أخرى، فهو أولى من تقدير: الذي خلقهنَّ الله. وقد أقرُّوا بأنه

خلقهنَّ ولم يجدوا محيداً عن ذلك، لعلمهم أنَّ غيره عاجز عن ذلك، والعقل إذا استعمل أدرك أنَّ كلَّ ما هو ممكن لا يتصور إلاَّ بمن هو واجب الوجود.

﴿قُلْ﴾ تبكيئاً لهم ﴿أَفَرَأَيْتُمْ﴾ يُقَدَّر على قول الحذف: أَتَفَكَّرْتُمْ فَرَأَيْتُمْ، أي: علمتم ﴿مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ «مَا» مفعول أوَّل، والثاني جملة الاستفهام المعلق عنها، وكذا في المعطوف وأداة الشرط، وجملة الشرط مقدَّرة التأخير عن جملة الاستفهام في قوله تعالى:

﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ وجواب الشرط أغنى عنه جملة الاستفهام، وإن جعلنا الهزمة ممَّا بعد الفاء فالمعنى: أخبروني، وجملة الاستفهام مفعول له معلق عنه.

(بلاغة) وقال: ﴿كَاشِفَاتُ﴾ و﴿مُمْسِكَاتُ﴾ بالتأنيث ذمًّا لها بالضعف، ولأنَّهم يسمُّونها بأسماء الإناث، ويقولون هي إناث ويعبرون عنهنَّ أيضاً بالذكور. وقَدَّم الضرَّ لأنَّ دفعه أهمُّ والخير معه متكدرٌ، والنفس مائلة إلى التخلِّي عنه قبل التحلِّي بالخير.

ولمَّا سألهم سكتوا، فترل قوله تعالى: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ في إصابة الخير ودفع الضرِّ ﴿عَلَيْهِ﴾ لا على غيره ﴿يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ من أراد التوكُّل، أو من اعتاد التوكُّل عليه.

﴿قُلْ﴾ تهديداً وتحقيراً لكيدهم ﴿يَا قَوْمِ اعْمَلُوا﴾ في كيدي ﴿عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ تمكِّنكم وقوَّتكم فيه بأبدانكم وأموالكم وحيلكم وأعوانكم، وقيل: استعيرت المكانة من المكان المحسوس للحالة المعقولة عليها التي هي الشخص.

﴿إِنِّي غَامِلٌ﴾ لم يقل: على مكاني، إشعاراً بأنَّ له من المكانات كلَّ زمان ما الله به عالم، لا مكانة واحدة متَّصفة بأنَّها لا تتغيَّر، فإنَّ ازدياد قوَّة

من الله تعالى أولى من هذه، وكيدُ الله متينٌ، فهو **عَلِيمٌ** غالب، كما قال **عَلَّمَكَ** :

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ في الدنيا كيوم بدر ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ في الآخرة عذاب النار، ويجوز أن يراد في الموضعين عذاب واحد إجمالاً يخزٍ ومقيمٌ من حين قتل إلى ما لا نهاية له يعذب في قبره، ويبعث للعذاب، فذلك عذاب وصف بأنه عذاب مخزٍ، ووصف بأنه عذاب مقيم يحل عليه.

ومعنى «مقيمٌ» دائم، فلا مجاز، ودوام عذاب نفسٍ دوامها في العذاب، فلا حاجة إلى دعوى التجوُّز في الإسناد، أي: مقيم صاحبه، أو في الظرف هكذا: مقيم فيه صاحبه.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ، وَمَنِ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ ٤١ ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالِئِذَا لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الْإِلَهِ قَبْضَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ٤٢ ﴿أَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ ٤٣ ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ٤٤ ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ٤٥ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَيهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ أَنْتَ تُحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ٤٦ ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ ٤٧ ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ٤٨ ﴿

مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل لله ﷻ

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ القرآن ﴿لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ لأجل الناس، أو هو نفع لهم، وذلك أَنَّ فِيهِ مَصَالِحَ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَأَخْرَاهُمْ. و﴿بِالْحَقِّ﴾ حال من «الْكِتَابَ» أو «نَا» «أَنْزَلْنَاهُ». ﴿فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ﴾ فاهتداه لنفسه ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ بالكفر به أو عدم العمل به ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾ إِذْ هُوَ الْمَعَاقِبُ لَا غَيْرُهُ بِذَلِكَ.

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ تحبرهم على الاهتداء، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا التَّبْلِيغُ وَقَدْ اجْتَهِدْتَ فِيهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ.

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى﴾ يأخذ عن الأبدان كما تأخذ ما لَكَ عَلَى أَحَدٍ حَتَّىٰ يَكُونَ عِنْدَكَ وَافِيًا ﴿الْأَنْفُسَ﴾ الأرواح ﴿حِينَ مَوْتِهَا﴾ فِي وَقْتِ قَضَىٰ اللَّهُ أَنْ تَمُوتَ فِيهِ، فَالرُّوحُ فِي الْحَيَوَانِ حَيَّةٌ وَفِي خَارِجِهِ مَيِّتَةٌ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ حَيَاتَهَا أَحْيَاهَا وَلَيْسَتْ خَارِجَةً عَنِ النَّائِمِ الْبَتَّةَ، بَلْ لَهَا اتِّصَالٌ بِهِ.

﴿وَالَّتِي﴾ عطف على «الْأَنْفُسَ»، أَي: وَيَتَوَفَّى الرُّوحَ الَّتِي ﴿لَمْ تَمُتْ﴾ أَي: الرُّوحُ الَّتِي لَمْ تَمُتْ يَقْبِضُهَا عَنِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، فَالرُّوحُ تَمُوتُ وَتَحْيَىٰ وَتَنَامُ وَتَسْتَيْقِظُ ﴿فِي مَنَامِهَا﴾ مُتَعَلِّقٌ بـ«يَتَوَفَّى»، أَي: يَتَوَفَّى الأرواحَ وَقْتَ نَوْمِهَا، أَي: إِذَا نَامَتْ فَهُوَ الَّذِي تَوَفَّاهَا وَأَمَاتَهَا عَنِ الظَّاهِرِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ، وَأَبْقَاهَا حَيَّةً فِي الْبَاطِنِ.

والمنام اسم زمان ميمي، ويجوز أن يكون مصدرًا ميميًا، وكأنه صار النوم مكانًا، وإسناد الموت والنوم للروح حقيق لا مجاز، وقيل: مجاز عقلي لأنهما للأبدان لا للروح، والنائم شبيه بالميت، قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ (سورة الأنعام: ٦٠)، أَي: يَمِيتُكُمْ وَالْوَفَاةُ الْمَوْتُ.

﴿فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا﴾ في الأزل ﴿الْمَوْتَ﴾ لأجل لها تموت فيه حال نومها، فلا يردها إلى بدنها، فينقطع عنها تصرف الباطن أيضاً الموجود في النوم، كما انقطع عنها تصرف الظاهر بالنوم، [قيل:] وكذا من مات سكراناً.

﴿وَيُرْسِلُ الْآخَرَىٰ﴾ النفوس الأخرى، أي: الأرواح الأخرى النائمة إلى أبدانها ظاهراً فتصرف ظاهراً وباطناً ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ لا تزال يرسلها من النوم إلى البدن إلى أجل مسمى عند الله، تموت فيه موتاً حقيقاً فلا يرسلها بعد، سواء أخذ في نوم أو في يقظة. وإنما تعلق «إِلَىٰ» بـ «يُرْسِلُ» لأن المراد تكرّر الإرسال، وفي معنى ذلك تقدير حال تعلق به، أي: حافظاً لها إلى أجل مسمى، أو تضمن «يُرْسِلُ» معنى يحفظ، وما ذكرت من أن النفس الروح قول لابن عباس، وهو قول جماعة، وبه قال سعيد بن جبير.

وقيل: تلتقي أرواح الأحياء مع أرواح الموتى، فترجع أرواح الأحياء ويمسك أرواح الموتى، وقيل: للإنسان نفس وروح، فعند النوم تخرج النفس ويبقى الروح. وروي عن ابن عباس أن النفس غير الروح، ونسب للأكثر، وأن بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس هي التي بها العقل والتمييز، والروح بها التحرك والتنفس، يقبضان عند الموت، ويقبض النفس وحدها عند النوم ترجع في الاستيقاظ بأسرع من لحظة.

قال أنس: كنت مع النبي ﷺ في سفر، فقال: «من يكلونا الليلة؟» فقلت: أنا، فنام ونام الناس ونمت فلم نستيقظ إلا بجرّ الشمس، فقال رسول الله ﷺ: «أيها الناس، إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد، فيقبضها الله إذا شاء ويرسلها إذا شاء»^(١).

١- أورده الزيلعي في نصب الراية، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، وقال: رواه البزار. (جامع

ولفظ البخاري وأبي داود والنسائي وغيرهم عن أبي قتادة: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَبَضَ أَرْوَاحَهُمْ حَيْثُ شَاءَ، وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ»^(١). وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفِضْهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتَ جَنِي، وَبِاسْمِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَارْجِعْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكَ»^(٢) رواه البخاري ومسلم.

وذكر عليُّ لعمر أن ما رأت الروح في السماء حقٌّ وصدق، فذلك هو الرؤيا الصادقة، وما رأت إذا رجعت وتلقاها الشياطين خلطت عليها وكذبت، فذلك هو الرؤيا الكاذبة، فعجب عمر بذلك.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ المذكور من التوفي والإمساك والإرسال ﴿لآيَاتٍ﴾ عظيماً ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ في تعلق الأنفس بالأبدان وتوفيها وإرسالها حتى يتم أجلها، وفيه تسعى في سعادة أو شقاوة. قيل: إن القلب فيه بخار لطيف هو عرش لروح الحياة وحافظ لها، وآلة يتوقف عليها آثارها، وروح الحياة هذه عرش، ومראה للروح الإلهية التي هي النفس الناطقة، وواسطة بينها وبين البدن، بها يصل حكم تدبير النفس إليه.

﴿أَمْ﴾ منقطعة، للإضراب الانتقالي بمعنى بل، والاستفهام الإنكاري

الفقه الإسلامي - قرص مدمج.

١- رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، رقم ٥٧٠. ورواه

النسائي في كتاب الإمامة باب الجماعة للفتات من الصلاة، رقم ٨٤٦. من حديث قتادة.

٢- رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند النوم، رقم ٥٩٦١. ورواه مسلم

في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم، رقم ٢٧١٤. من حديث

أبي هريرة.

﴿اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من دون رضائه وإذنه، ولا يشفع عنده إلا من أذن له، أو دون الله بمعنى غير الله ﴿شُفَعَاءَ﴾ ترفع عنهم عذاب الآخرة أو شفعاء في أمور الدنيا والآخرة، أو المراد آلهة شفعاء.

﴿قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ أيشفعون مع أنهم حماد لا يملكون شيئاً ولا يعقلونه؟ ولا علم لهم بشيء؟ أو يقدر: أيشفعون لو كانوا يملكون ويعقلون، ولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلونه.

(بلاغته) ولعل الحكمة في ذكر الله سبحانه آلهتهم بالفاظ العقلاء ومجاراته لهم في ذلك لا بالفاظ السوء أن لا يشتد نفارهم ويزدادوا كفرًا، جرّياً على طريقة قوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالِيتٍ هِيَ أَحْسَنُ﴾ (سورة النحل: ١٢٥)، وليس ذلك تعظيماً للأصنام ولا من باب المداينة. ويجوز تقدير: قل ألتخذوهم شفعاء ولو كانوا؟ وجواب «لو» يغني عنه ما قبله، كما في: أتجيء ولو لم يجي زيد؟ والأصل: ألو لم يجي زيد تجي؟ فقدّم تجي.

﴿قُلْ لِلَّهِ﴾ لا لغيره ولا مع غيره ﴿الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ لا بعضها، وذلك ردّ على من يجيب من العرب بأن لا نرجو الشفاعة منها، بل من عقلاء مثلوا بها، فقال الله جلّ وعلا: لا شفاعاة لتلك الأشخاص ولا لغيرها، بل لله أو لمطيع له، يغيض الأصنام وعابديها، وإنما يشفع بإذنه.

﴿لَهُ، مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ والعرش والكرسي، وغير ذلك، أو السماوات والأرض عبارة عن كلّ شيء، وعلى كلّ حال لا ملك لأحد غيره، فلا يملك أحد شفعة بدون إذنه ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بالبعث، وحيث تكون الشفاعة العظمى النافعة، وتنحصر له وينقطع تصوّر غيره بصورة المالك، وكان الناس في الدنيا بصورة المالكين، والمالك حقيقة هو الله الرحمن الرحيم.

﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ بحصر الألوهية له، مثل أن يقال: لا إله إلا الله، ويمكن أن يلتحق بذلك أن يقال: الله هو النافع الضار، ونحو ذلك، وليس المراد إذا ذكروا لم تذكر آلهتهم، إذ لا يثبت أنهم يكرهون أن يذكر الله بدون ذكرها، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ...﴾ (سورة الإسراء: ٤٦) مثل هذه الآية.

﴿اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ انقبضت ونفرت، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ (سورة الإسراء: ٤٦)، لامتلاء قلوبهم غيظًا كما يشمز الجلد باليس، أي: ينقبض، كأبي جهل والوليد وصفوان وأبي بن خلف.

﴿وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ مع الله أو وحدهم كاللات والعزى ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ يفرحون فرحًا عظيمًا لامتلاء قلوبهم سرورًا، حتى تنبسط له بشرة الوجه، أي: جلده.

(نحو) واعلم أن أسماء الشرط الظرفية متعلقة بالجواب، وإذا وجد مانع صناعي أو معنوي قُدِّرَ له عامل يناسب الجواب، ودع عنك تعليقها بفعل الشرط، ولو بالغوا في الإيهام، فإن كان لـ «إِذَا» الفجائية صدر فللظرف توسع، فتعلق «إِذَا» الأولى الشرطية بـ «يَسْتَبْشِرُونَ»، أو يقدر الجواب أقبلوا، أو انتفى اشتمزازهم.

والآية حكاية لما وقع من المشركين يوم قرأ النبي ﷺ: ﴿وَالنَّجْمِ﴾ عند باب الكعبة^(١).

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ

يُنَّ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤١﴾ بين النبي ﷺ والمؤمنين والمشركون، أمر الله الرحمن الرحيم نبيه ﷺ أن يدعو بالتحاء وتضرع في تعسر قومه وتصلبهم عليه، وذلك وعيد عليهم، وتسلية له ﷺ .

(تضرع ودعاء تأوّه) اللهم باسمك الأعظم، ونيبك الأكرم، كن بنا أرحم. لَمَّا سئل الربيع بن خثيم عن قتل الحسين تأوّه وتلا هذه الآية، وكان لا يتكلم وتكلم حينئذ، أعني أنه قليل الكلام. وعن سعيد بن المسيّب: لا أعرف آية قرئت فدُعي عندها إلا أجيب سواها، أي: سوى هذه الآية.

﴿وَلَوْ أَنَّ﴾ ولو ثبت أن ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أشركوا، والإشراك أعظم ظلم للنفس وأعظم جور ﴿مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ من الأموال، أصول وعروض ما بين أيدي الناس، والخزائن المدفونة ولم يشعروا بها، وأنواع الجواهر التي لم تستخرج من معادها.

﴿وَمِثْلَهُ، مَعَهُ﴾ ذلك تمثيل، لأنهم لو ملكوا ما ردّ العرش إلى الأرض السابعة ذهباً وأكثر من ذلك لكان عليهم الافتداء به، لأنّ العذاب لا يطاق ﴿لَا فِتْدُوا بِهِ﴾ لم يبخلوا به أن يفدوا أنفسهم، ولكن لا يقبل منهم، ﴿مَنْ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ من العذاب السوء ﴿وَبَدَأَ﴾ ظهر ﴿لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ لم يكن في حسابهم من عدم إخلاف الوعيد، ومن كتابة ما فعلوا، ومن عدم الإهمال والنسيان، أو ما لم يكونوا يحتسبون من فنون العقاب.

﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ ولم يلتبس بما أبيض لهم، كأنه قيل: السَيِّئَاتُ من أعمالهم، وهذا أولى من جعل الإضافة للبيان، أي: سَيِّئَاتُ هي ما عملوا، وسواء في الوجهين جعلت «مَا» موصولاً اسمياً — وهو أولى — أو موصولاً حرفياً.

ويروى أن محمد بن المنكدر جزع عند الموت فقيل له، فقال: أخشى آية في كتاب الله تعالى؟ وتلا الآية، وقال: أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب، وذلك إلحاق وتمثيل لا تفسير، لأن الآية في أهل الشرك، وكذا قول سفيان الثوري عند قراءتها: «ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء». ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ﴾ أحاط ﴿بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ من رسالة رسول الله ﷺ والقرآن وما تضمنته من شرائع الإسلام والبعث، والمراد: أحاط بهم العذاب، وعبر عنه بسببه.

﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْتَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٥٩ ﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ٦٠ ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتٌ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ٦١ ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ٦٢

التجاء الإنسان إلى الله عند الشدة وجحوده للمنعن الحقيقي عند الفرج
﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ جنس الكفرة، وإن نزلت في حذيفة بن المغيرة، فمثله كذلك. والعطف على محذوف، أي: لا صبر للمشركين ولا شكر، أو لا يعرفنا المشركون إلا حال الضراء فإذا مسَّ الإنسان منهم، أو العطف على ﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ...﴾ نسبة إلى الحق إذا أصابهم ضرر دعوا من اشمازوا من ذكره دون من يستبشرون بذكره، كقوله: فلان يسيء إلى فلان، وإذا احتاج سأل فيعطيه، فيكون ترتيب دعائه تعالى إلى كشف الضرر مترتباً على اشتمازهم بذكر الله وحده تعالى، ففي الفاء استعارة تبعية مبنية على جعل الاشتماز يترتب عليه الدعاء.

والآية بالمعنى في الموحد أيضاً، إذا قال مثل ما قال المشركون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ، عَلَىٰ عِلْمٍ...﴾ (سورة القصص: ٧٨)، كقوله ﷺ: «لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مِنْ قَبْلِكُمْ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جحر ضبٍّ لدخلتموه...»^(١)، لا باللفظ والتزول، لأنَّ الكلام في المشركين، ولقوله تعالى: ﴿قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ فَإِنَّ ظَاهِرَ فِي الْمُشْرِكِينَ.

﴿ضُرٌّ﴾ فقر أو مرض أو غيرها ممَّا يكره ﴿دَعَاءًا﴾ لكشفه ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ﴾ أعطيناه تفضلاً، فالتحويل يختصُّ بذلك، ولا يستعمل فيما هو قضاء دين ونحوه أو جزاء ﴿نِعْمَةً مِّنَّا﴾ كَمَالٍ وَصَحَّةٍ وَغَيْرَهَا مِمَّا هُوَ مَحْبُوبٌ.

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ، عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ مِنِّي بِوُجُوهِ التَّجَرُّوِّ وَالْمَكَاسِبِ وَالْحِيلِ، أَوْ مَعْرِفَةِ الْأَدْوِيَةِ وَالطَّبِّ، وَهَكَذَا... أَوْ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنِّي بِأَنِّي سَأَعطَاهُ لِأَنِّي أَهْلٌ لَهُ، أَوْ عَلَىٰ عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ بِي. وَالْهَاءُ لِلنِّعْمَةِ، وَالتَّذَكُّيرُ لِلتَّأْوِيلِ بِالشَّيْءِ الْمُنْعَمِ بِهِ، أَوْ بِالْمَحْبُوبِ، أَوْ بِالْمَطْلُوبِ، أَوْ بِتَأْوِيلِ مَا ذَكَرَ، أَوْ الْهَاءُ لـ «مَا» عَلَىٰ أَنَّهَا اسْمٌ «إِنَّ» وَصَلَتْ فِي الْخَطِّ شِدْودًا، أَي: إِنَّ الَّذِي أُوتِيْتُهُ ثَابِتٌ عَلَىٰ عِلْمٍ، وَالْأَصْلُ خِلَافَ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ «مَا» حَرْفٌ كَافٌ اتَّصَلَ بِـ «أَنَّ» لِلْحَصْرِ.

﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ الضمير للنعمة، لجواز اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى، ولو كَانَ الْأَكْثَرُ عَكْسَ ذَلِكَ، أَوْ هِيَ عَائِدَةٌ إِلَى الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أُوتِيْتُهُ﴾ وَلَكِنْ أَنْتَ لِتَأْنِيثِ الْخَبَرِ، أَوْ عَائِدَةٌ إِلَى الْإِيْتَاءِ الْمَعْلُومِ مِنْ «أُوتِيْتِ» وَأَنْتَ لِتَأْنِيثِ الْخَبَرِ، أَوْ إِلَى الْإِيْتَاءِ كَالْإِكْرَامَةِ. وَ«بَلْ» لِلْإِضْرَابِ الْإِبْطَالِي إِلَى أَنَّهُ أُوتِيَهُ امْتِحَانًا لَهُ، أَيْ كَفَرُ أَمْ يَشْكُرُ؟ وَالْإِنْخِبَارُ بِالْفِتْنَةِ مِبَالِغَةٌ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ فِتْنَةً بَلْ آلَةٌ لَهَا، إِلَّا إِذَا رَجَعَ الضَّمِيرُ إِلَى الْإِيْتَاءِ، أَوْ الْإِيْتَاءُ فَلَا مِبَالِغَةَ، فَإِنَّهُمَا نَفْسُ الْامْتِحَانِ.

١- رواه مسلم في كتاب الدعوات، باب اتِّبَاعِ سَنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، رقم ٢٦٦٩. ورواه أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة، رقم ٨١٤٠، من حديث أبي سعيد الخدري.

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن الأمر كذلك، وهذا يدل على أن «الإنسان» الجنس، وإلا قال: لكأنه لا يعلم، لا العهد، وإلا قال: لكنهم لا يعلمون.

﴿قَدْ قَالَهَا﴾ أي: هذه الكلمة أو هذه الجملة، وهي «إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَىٰ عِلْمٍ» وإطلاق الكلمة على المركب حقيقة في اللغة «الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» قرون متقدمون، وهذا أيضًا يدل على أن الإنسان الجنس لقوله: «مِنْ قَبْلِهِمْ» بضمير الجماعة، وليس قوم كلهم يقولون، بل يقول واحد ويرضى الباقون، فهم قائلون.

أو يراد بـ«الَّذِينَ» جملة أفراد قالوها ولو من أقوام مختلفين، ولا مجاز فيه بخلاف ما قبله، فإنه من إسناد ما للبعض للكل على التجوز العقلي، أو حذف مضاف، أي: بعض الذين، أو يراد المجموع، لما شاعت فيهم قيل: قالوها. ثم إنه لا شك أن قول مَنْ في عهده ﷺ غير قول من قبله، وقول كل أحد غير قول غيره، ولو في وقت واحد، فالمراد: قد قال مثلها، أو اعتبرت هذه الكلمة كجسم موضوع يتناوله من تقدم ومن تأخر، كأنها متشخصة باقية وذلك شائع في العرف.

﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ﴾ ما دفع عنهم عذاب الدنيا إذ جاء ولا عذاب الآخرة إذا جاء «مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» من الأموال والأصحاب والأعوان وهي بعض النعمة.

﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ أي: جزاء سيئات، أو سُمِّيَ الجزاء سيئة لأنها سببه، أو سُمِّيَتْ سيئة مشاكلة على ملاحظة ذكر السيئة معه، بمعنى العمل السيء، كأنه قيل: فأصابهم سيئات السيئات التي كسبوها، أي: جزاء السيئات، كالمشاكلة الظاهرة في قوله: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا» (سورة

﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ﴾ الكفرة، و«مِنْ» للبيان، أي: وهم هؤلاء، أو للتبعض على أن «الَّذِينَ ظَلَمُوا» المصرون، أو الإشارة لقريش، فالتبعض ظاهر. ﴿سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ مثل ما مر، كما أصاب من قبلهم، وقد أصابهم القحط سبع سنين، وقتل صناديدهم بيد، فالمراد عذاب الدنيا، وهو أنسب بما قبل، وقيل: المراد عذاب الدنيا والآخرة ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ لنا عما أردنا بهم، أو لا يعجزوننا أن نعذبهم بعد ذلك عذاب الآخرة.

﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ أجهلوا؟ أو أتعاموا؟ أو أبالغوا في الإنكار ولم يعلموا؟ وإذا جعلنا الهمة في مثل هذا مما بعد العاطف فالعطف على ما قبل، ولو عطف قصة على أخرى، مثل أن يعطف هنا على ﴿مَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ عطف إنشاء على إخبار.

﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ البسط له ﴿وَيَقْدِرُ﴾ يضيق الرزق لمن يشاء ولقدرته على ذلك، قدر لهم سبعا وبسط لهم سبعا كما فعل لقوم يوسف، وتناسب الآية السبع أنه حين بسط لهم قد قدر لغيرهم وبسط أيضا، وحين قدر عليهم قد بسط لغيرهم وقدر أيضا، وأيضا قد بسط لمن لم يحضر القدر.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الذي ذكر ﴿لآيَاتٍ﴾ على أن الحوادث كلها من الله سبحانه، والأسباب أشياء خلقها الله مع تلك الحوادث، ولو شاء خلق غيرها، ولو شاء لكانت بلا سبب ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ وغيرهم لكنهم المتفعون، أو أراد آيات مؤثرات فيهم.

﴿قُلْ يَبَادِي إِلَيْكُمْ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ٥٣ ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ ٥٤ ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ

الْعَذَابُ بَعَثَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْزِرُنِي عَلَى مَا قَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُوَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَالٌ إِنَّكَ فَمَكَّدْتَبِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

مغفرة الذنوب بالتوبة وإخلاص العمل والتحذير من الغفلة

﴿قُلْ﴾ عَنِّي لِيَقْوَى الطَّمَعُ وَيُزُولَ الْإِيَّاسُ ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ أَفْرَطُوا فِي الْمَعَاصِي كَاتِنَةٌ مَا كَانَتْ.

(أصول الدين) فلا معصية تخرج عن الآية، فتقبل توبة الزاني، وأكل الربا، وقاتل النفس المؤمنة، ولو كانت سعيدة عند الله وغيرهم، إذا تابوا، والمرائي إذا تاب فيرجع عمله كأنه لم يراء. ومن الإسراف الإصرار على صغيرة واحدة. والإسراف: الإفراط في شيء، مَالٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ حَقِيقَةً وَلَوْ كَثُرَ فِي الْمَالِ. وَلَمَّا كَانَ مَضْرُوءَةً عَدِّي بِـ«عَلَى» أَوْ ضَمَّنَ مَعْنَى الْجَنَائِيَّةِ، وَالْعِبَادَ عَلَى الْعُمُومِ، وَالْإِضَافَةِ لِلْجِنْسِ، وَقِيلَ: الْمُؤْمِنُونَ، فَالْإِضَافَةُ لِلتَّشْرِيفِ وَعُمُومِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ لِلْعَهْدِ فِي قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمُ: ﴿يَا عِبَادِيَ﴾.

﴿لَا تَقْنَطُوا﴾ لَا تَيَاسُوا ﴿مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ مِنْ مَغْفِرَتِهِ فَإِنَّهَا رَحْمَةٌ، أَوْ مَغْفِرَتِهِ إِدْخَالَ الْجَنَّةِ، أَوْ رَحْمَتِهِ الْجَنَّةَ، لِأَنَّ الْمَذْنِبَ يَقْنَطُ مِنَ الْجَنَّةِ بِدُخُولِ النَّارِ، وَدَاخِلَ الْجَنَّةِ مَغْفُورٌ لَهُ لَا يَدْخُلُهَا بِلَا غَفْرَانِ.

(قصص) ويروى أَنَّ أَخْوَيْنِ أَحَدَهُمَا مَجْتَهِدٌ فِي الطَّاعَةِ وَالْآخَرُ مُسْرِفٌ فِي الْمَعَاصِي، وَاجْتَهِدَ الْمَطِيعُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي نَهْيِهِ حَتَّى قَالَ لَهُ: وَاللَّهِ إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَمَاتَا، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَطِيعِ: أَدْخِلِ النَّارَ لِأَنَّكَ أَقْنَطْتَ عَبْدِي مِنْ رَحْمَتِي

الواسعة، وقال للمسرف: ادخل الجنة. ومعنى ذلك [إن صحَّت الرواية] أن العابد لم يقل للعاصي: تدخل النار إن شاء الله ﷻ. أو إن لم تتب، والعاصي ختم عصيانه بالتوبة.

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ لَأَنَّ اللَّهَ ﴿يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ صغائر وكبائر ﴿إِنَّهُ، هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ المغفرة: السُّتْرُ، فإذا غفر الذنب فقد ستر إذ لم ير عقابه، فكأنه لم يكن، وكأنه غير ذنب، أو المغفرة محوهُ من صحيفة المذنب.

(أصول الدين) والتوبة شرط كما شرطت في مواضع من القرآن، والمطلق يحمل على المقيد، ولو لم يحمل على المقيد لرجعت هذه الآية إلى كل ما شرط فيه التوبة، فيبطل اشتراط التوبة فيتناقض الكلام، والقرآن ككلام واحد.

روى أبو داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ ولا يالي ﴿إِنَّهُ، هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾^(١).

(سبب النزول) قال قوم: يا محمد، إن ما تقول حق، لكن أشركنا وزينا وقتلنا، فلو أخبرتنا بكفارة لذلك، فتر: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ...﴾ إلى قوله: ﴿...يُتَدَلُّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ (سورة الفرقان: ٦٩)، ونزل: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا...﴾^(٢).

١- رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، باب: ومن سورة الزمر، رقم ٣٢٣٧. وأحمد في مسند القبائل، رقم ٢٧٠٢٢. من حديث أسماء بنت يزيد.

٢- رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا...﴾، رقم ٤٥٣٢. من حديث ابن عباس.

ويروى: سمعوا الآية إلى قوله تعالى: ﴿مُهَانًا﴾، فأيسؤا فتزل: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ...﴾ يبدل الله إشرکهم توحيدًا وزناهم إحصانًا. ويروى أنهم قالوا: «هذا شرط وهو العمل الصالح»، فتزل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ...﴾ (سورة النساء: ١١٦)، ونزل: ﴿قُلْ يَاعِبَادِي...﴾ كأنهم توهّموا أنه لا يغفر لمن أسلم وتاب وعمل صالحًا وعصى بعد، فأخبرهم أن التوبة تقبل أيضا بعد هذا العصيان، لقوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾، وقوله: ﴿قُلْ يَاعِبَادِي...﴾.

ورجع بهذه الآية قوم ارتدّوا فأسلموا، وكان الصحابة يقولون: إن حسناتهم مقبولة لا يبطلها شيء، فتزل: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ فكانوا يخافون ولا يرجون لمن فعل كبيرة، فتزل: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ فخافوا ورجوا.

(أصول الدين) ومعنى «لا ييالي» أنه يكفي بالتوبة، ولو كثرت الذنوب وعظمت، ولم يرد به أنه يغفرها ولو بلا توبة، بدليل دلائل اشتراط التوبة، ويؤيد اشتراطها قوله تعالى:

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ عطف على ﴿لَا تَقْنَطُوا﴾. ومعنى ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ ارجعوا إلى ربكم بالإعراض عن المعاصي، والتوبة عمّا صدر منها، وقيل: بالانقطاع إليه بالعبادة فهو أخص من التوبة على هذا القول، وقيل: التوبة من خوف العقاب، والإنابة استحياء لكرمه تعالى. والإسلام له: إخلاص العباد له تعالى.

(سبب النزول) قال عطاء: نزلت الآية في وحشي وأصحابه، رواه ابن جرير. وروى أيضًا عن عباس رضي الله عنهما أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من قتل النفس وعبد غير الله لا يغفر له، فكيف فهاجر ونسلم وقد فعلنا ذلك؟ فنزلت الآية، وأيضًا ارتدّ عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد ونفرًا لَمَّا

عَذَّبَهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ: لَا تَقْبَلْ تَوْبَتَهُمْ، فَتَزَلَّ فَكُتِبَها عَمْرُ ٱللَّهِ إِلَيْهِمْ فَأَسْلَمُوا وَهَاجَرُوا.

﴿وَاتَّبِعُوا﴾ أَيُّهَا النَّاسُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْكَافِرُونَ ﴿أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ هُوَ الْقُرْآنُ، وَأَحْسَنُهُ مَا فِيهِ الْإِرْشَادُ إِلَى الدِّيَانَةِ مِنْ وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ وَوَعْظٍ، وَقِيلَ: الْوَاجِبُ دُونَ الْقَصَصِ، وَقِيلَ: الْوَاجِبُ الَّذِي عَلَى الْفُورِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ أَحْسَنُ مِمَّا يُقَابَلُهُ.

وَزَعَمَ بَعْضُ مَنْ الْمُرَادُ النَّاسِخُ، وَقِيلَ: ﴿مَا أُنْزِلَ﴾: هُوَ كُتِبَ اللهُ كُلُّهَا، وَأَحْسَنُهُ الْقُرْآنُ، وَمَا ذَكَرْتَهُ أَوَّلًا أَوَّلَى، [قُلْتُ:] وَكُتِبَ اللهُ كُلُّهَا أُنْزِلَتْ إِلَى الْكَافِرِينَ كَمَا أُنْزِلَتْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ. مَعْنَى أَنَّهُمْ خَوِطُبُوا بِالْعَمَلِ بِهَا.

﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً﴾ فَجَاءَ ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بِمَحِيَّتِهِ، وَذَلِكَ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ عَلِمُوا لَمْ يَجِدُوا مَا يَدْفَعُونَهُ بِهِ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ مَحِيَّتِهِ.

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ عِنْدَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ مَشَاهِدَةِ أَهْوَالِهَا، وَعِنْدَ تَطَايُرِ الصَّحُفِ، وَظَهْوَرِ مَا لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْخَيْرِ، وَخَفَةِ الْحِسَابِ.

(نحو) ومصدر «تَقُولُ» مَفْعُولٌ مِنْ أَجَلِهِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ وَنَاصِبِهِ مَحْذُوفٍ، أَيُّ: أَمَرْتَكُمْ بِاتِّبَاعِ أَحْسَنِ مَا أُنْزِلَ كِرَاهَةً قَوْلِ نَفْسٍ، وَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ عَدَمُ الرِّضَى، وَقِيلَ: مَنْصُوبٌ بـ «اتَّبِعُوا» أَوْ «أَتَّبِعُوا» بِنَاءٍ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ الْفَاعِلِ فِي نَصْبِ الْمَفْعُولِ مِنْ أَجَلِهِ، وَيَغْنِي عَنْ أَنْ يَقْدَّرَ الْمُضَافُ تَقْدِيرَ لَا النَّافِيَةِ وَلَا مِ التَّعْلِيلِ، وَأَنْ شَرَطَ فَقَدْ بِاللَّامِ بِلَا مِ^(١)، أَيُّ: لِئَلَّا تَقُولَ.

(بلاغته) وتنكير «نَفْسٍ» لِلتَّبْعِيضِ، أَوْ لِلْجَنَسِ وَكُلُّ نَفْسٍ تَخَافُ أَنْ

١- في الطبعة العمانية: «وإن شرط فقد فاجره باللام». والعبرة غامضة. تأمل.

تكون مرادةً أو داخلَةً في هذا الجنس، وكفى بهذا وعيداً، ولا يظهر أن يكون المراد التكثير، لأنه لا يتبادر من العبارة، ولا يدلُّ عليه دليل، ولو صحَّ المعنى، وأما الكثرة في قوله:

وَرُبَّ بَقِيعٍ لَوْ هَتَفَتْ بِجَوْهٍ أَتَانِي كَرِيمٌ يَنْغُضُ الرَّأْسَ مَغْضِباً^(١)

فإنما هو من تقدير فوج لا من لفظ كريم، أي: من فوج كريم.

﴿يَا حَسْرَتِي﴾ يا حسرتي من فوت الجنة أو من دخول النار، أي: أحضري فهذا وقتك. أبدلت الياء ألفاً، والمراد جنس الحسرة، وقيل: المراد الكثرة. ﴿عَلَى مَا مَصْدَرِيَّةٌ ﴿فَرَطْتُ﴾ بسبب تفريطي، أي: تقصيري ﴿فِي جَنبِ اللَّهِ﴾، أي: جانبه، أي: جهته، مجازاً على حذف مضاف، أي: في جنب طاعة الله، أو في حقّه تعالى، وهو عبادته، وترك معاصيه، فأطلق الجنب على الحقّ على الاستعارة التصريحية، وذلك أن ما للشيء يكون بجانبه، تعالى الله عن كل ما لا يوصف به.

﴿وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ﴾ «إن» مخففة واللام بعدها فارقة، و﴿كُنْتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ﴾ عطف على ﴿يَا حَسْرَتِي﴾ وتقول إن كُنْتُ... وذلك أولى من كونه حالاً من تاء «فَرَطْتُ»، والمراد التحزُّن لا مجرد الإخبار بأنّه من الساخرين، أي: المستهزئين بدين الله ﷻ وأهله في الدنيا.

﴿أَوْ تَقُولُ﴾ في الآخرة وعند الموت إذ لم تؤمن ولم تتَّق في الدنيا ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ لو ثبت أن الله هداي هداية توفيق ﴿لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ بأن أومن وأخلص العبادة واجتنب المعصية.

١- البيت من الشواهد وهو بلا نسبة في كتاب مقاييس اللغة ج ١ ص ٢٨٢. وينغض الرأس أي يهزها غضباً.

﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ﴾ عذاب القبر وعذاب يوم القيامة ﴿لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً﴾ «لَوْ» للتمني، أي: لو ثبت أن لي كَرَّةً، أي: رجعة إلى الدنيا أو إلى الحياة ﴿فَأَكُونُ﴾ بالنصب بـ «أَنْ» في جواب التمني، أي: لو ثبت ثبوت كَرَّةً فأكوني، فالكون معطوف على ثبوت، أو في العطف على اسم خالص هو «كَرَّةً»، أي: لو أن لي كَرَّةً، فأكوني عُطِفَ على «كَرَّةً» ﴿مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ بالإيمان والعمل كما قالوا: ﴿يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ...﴾ (سورة الأنعام: ٢٧) .

﴿بَلَى﴾ إثبات لما نفاه بقوله: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ إذ عذر نفسه بأنه لم يهد هداية توفيق، وجعل هُدَى البيان كَلَاماً هُدَى، فقال الله ﷻ : بلى قد هديناك هدى بيان، وفيه كفاية، وأهلكك نفسك بعدم اتّباعه. وإن فسّرنا قوله: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ بهدى البيان إنكاراً لوقوعه فهو نفي صريح. و«بَلَى» لإثبات ما نفي.

﴿قَدْ جَاءَتْكَ﴾ ذكر النفس هنا بكاف مفتوحة، لأنها في معنى الشخص، وكذا فيما بعد بقاء مفتوحة، وإثبات فيما مرّ على الأصل فيها [الذي هو التأنيث].

﴿ءَايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ﴾ عنها ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ولا عذر لك، و«أَوْ» بمعنى الواو في الموضعين، لأنها تقول ذلك، أو لمنع الخلط، للتنبيه على أن كل واحد يكفي صارفاً عن اختيار الكفر على الإيمان.

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ٦٠ وَيُخَيِّمُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَارِبِهِمْ لَا يَتَمَسَّهُمُ الشُّوْءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦١

حال المشركين المكذبين والمؤمنين يوم القيامة

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ متعلق بما بعده وهو قوله تعالى: ﴿تَرَى﴾ قدّم على طريق الاهتمام بذكر البعث «الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ» بنسبة الشركة إليه والولادة وإنكار البعث وغير ذلك «وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ» الجملة حال من «الَّذِينَ»، والسواد على ظاهره، وهو أشدُّ فضيحة، ولا حاجة إلى جعله مجازاً في الذم، أو إلى توهم السواد فيها لجهلهم بالله، وذلك مجاز، والمجاز لا بدُّ له من قرينة ولا قرينة هنا.

(نحو) ولا داعي إلى أن تجعل الرؤية علمية، والجملة مفعولاً ثانياً، لأنَّ المشاهدة أولى، فيها علم وزيادة، وأمّا قراءة نصبهما فـ«وُجُوهُ» فيها بدل من «الَّذِينَ» و«مُسْوَدَّةٌ» حال من وجوه، ومقتضى الظاهر: تراهم وجوههم مسوَّدة، ووضع الظاهر موضع المضمّر ليصفهم بالكذب على الله سبحانه.

﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ مقام للمتكبرين عن قبول الإيمان وتوابعه، وهم من ذكر، أظهر ليصفهم بالكبر، وقيل: المراد أهل الكتاب، إذ تكبروا عن رسالته ﷺ، وعن القرآن بالإنكار.

وقيل: المراد القدرية، لقولهم: إن شئنا فعلنا ولو لم يشأ الله تعالى، وإن شئنا لم نفعل ولو شاء، وليس في هذين القولين وضع الظاهر موضع المضمّر، وأولى من ذلك كَلِّه الحمل على عموم كلٍّ من كذب على الله تعالى فلا يكون من وضع الظاهر موضع المضمّر، فيكون وعَظَ بهذا العموم وَمَن عهد قبل.

﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ﴾ من جهنم «الَّذِينَ اتَّقَوْا» اجتنبوا ما اتَّصَفَ به المتكبرون ﴿بِمَقَارِبِهِمْ﴾ مصدر ميميٌّ بمعنى الفوز، قرن بالتاء على القلّة، لا اسم مصدر كما قيل، وقيل: أخصّ من الفوز، وأَنَّهُ الفوز بالمراد على أتم وجه، والباء

للملابسة متعلّقة بمحذوف حال من «الذين» فلهم النجاة من النار والفوز بالجنة مقاما لهم، كما أن للمتكبرين النار والحرمان من الجنة.

(صرف) ويجوز أن يكون اسم مكان، أي: موضع الفوز وهو الجنة، أي: ينحيهم بدخول المقازة، أي: الجنة، أو المقازة الصالح، أي: ينحهم بالعمل الصالح، والمقازة عليه اسم مكان بالتجوّز، أو مصدر ميميّ على تسمية السبب باسم المسبّب.

﴿لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ﴾ خروج من الجنة أو مرض أو ملل أو مكروه ما ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ بشيء لعدم الأشياء المحزنة، وذلك مستأنف ومعطوف عليه، أو حال من هاء «مَفَازَتِهِمْ» مقدّرة.

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝٦٢ لَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝٦٣ قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ تَامُرُ فِي عِبَادِهَا أَنْجِلُون ۝٦٤ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝٦٥ بَلَىٰ لِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝٦٦ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۝٦٧ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٦٨﴾

دلائل الوهيّة الله ووحدانيتّه

(أصول الدين) ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من أجسام وأعراض، وطاعة ومعصية وغيرهما من الأفعال، أفعال الجوارح وأفعال القلوب، وكيف يخلق الفاعل فعله مع أنّه ذاهل، ومع أنّه لا شعور له بأجزائه كلّها.

﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ حفيظ بإبقائه ولو أهمله لفني، كما أنه لو لم يخلقه لم يوجد، فالأشياء تحتاج إلى إيجاده وعناية حفظه، أو ﴿وَكِيلٌ﴾: متولّي التصرف فيها.

﴿لَهُ، مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مستأنف، أو خبر ثان.

(لغة) والمفرد مقلاد، أو مقلد، استعمل أو لم يستعمل فيكون جمعا لا واحد له، وهو عربي من التقليد، وهو الإلزام، ولا يقال: إنه معرب من إقليد معرب أكيد من لغة الروم، لأن إفعيلا لا يجمع على مفاعيل، ولأننا قد وجدنا له مادة في العريّة وهي: قَلَدَ يَقْلُدُ تقليدا وسائر تصاريفه، وهو من معنى الإلزام، تقول: قَلَدَ القضاء، أي: ألزم نفسه النظر في أموره.

(لغة) والمقاليد: المفاتيح، كمفتاح الباب للزومه للباب، والقلادة لازمة للعنق، فقوله تعالى: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ﴾ مجاز عن كونه مالك أمر السماوات والأرض، ومتصرفا فيها، والعلاقة للزوم، ولا يملك أمرها غيره، ويكنّى به عن معنى القدرة والحفظ، تقول: فلان له مفتاح كذا. وقيل: ﴿مَقَالِيدُ﴾: خزائن، لأن الخزانة بالقفل والمفتاح.

روى ابن مردويه وابن أبي حاتم وغيرهما عن عثمان بن عفان: سألت رسول الله ﷺ عن قوله تعالى: ﴿لَهُ، مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فقال: «لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يا عثمان من قالها إذا أصبح عشر مرّات وإذا أمسى، حرس من إبليس وجنوده، وأعطى قنطارا من الأجر، ويزوّجه من الحور العين ويغفر ذنوبه، ويكون مع إبراهيم عليه السلام، ويشّره اثنا عشر ملكا عند الموت بالجنة، ويزفونه من قبره إلى الموقف، وإن أصابه هول فيه قالوا: لا تخف إنك من الآمين، ويجاسب

يسيرا، ويزفُ إلى الجنة كالعروس، والناس في الحساب». وذكر ابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «هَنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ الحصر باعتبار الكمال، أي: الكاملون في الخسران، أو بالإضافة للمؤمنين، إذ زعموا أنَّ المؤمنين خاسرون، فقال الله سبحانه: هم الخاسرون لا المؤمنون، والحصر في الوجهين إضافي، وذلك أنَّ وجد الخاسرون غير هؤلاء المكذِّبين بالآيات، وهو من لم يكذب وعاند أو لم يكذب ولم يعمل.

(نحو) والعطف على قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، أي: الله تعالى متَّصف بصفات الجلال، وهؤلاء متَّصفون بصفات الخسران والضلال، أو على قوله تعالى: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ...﴾، أي: وينجي الله المتقين والذين كذبوا هم الخاسرون لا نجاة لهم، وعليه فلم يقل: ويهلك الذين كفروا كما قال: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ...﴾، لأنَّ العمدة فضله المحض، فأسند النجاة إلى نفسه، وعطفُ الإِسْمِيَّةِ على الفعلِيَّةِ والعكس جائزان، وصرَّح الله ﷻ بالوعد للمؤمنين وعرض بالوعيد للكُفَّارِ إذ قال: ﴿الْخَاسِرُونَ﴾، ولم يقل: الهالكون أو المعذبون على عادة الكرم.

﴿قُلْ﴾ يا مُحَمَّدُ ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ﴾ يقدر على الحذف: أعرض عن دلائل الوَحْدَانِيَّةِ القائمة فأعبد غير الله ؟ .

(نحو) فـ«غَيْرَ» مفعول به لـ«أَعْبُدُ» و«تَأْمُرُونِي» معترض، ومعموله محذوف، أي: تأمروني بعبادة غيره، دلَّ عليه ما قبل وما بعد. ويجوز أن يكون معموله «أَعْبُدُ» على حذف «أَنْ» ورفع بعد الحذف، أي: فتأْمُرُونِي بِأَنْ أَعْبُدَ غير الله، وفيه أن معمول الصلة لا يتقدَّم على الموصول، وأجيب بأنَّ الموصول محذوف وهو «أَنْ» فجاز، وفيه أن حذفه لا يمنع صدرَيْتِهِ.

طلبوا رسول الله ﷺ أن يتمسح ببعض آهتهم فيؤمنوا، فذلك التمسح هو العبادة المذكورة، وذلك لفرط غباوتهم، ولذلك قيل: ناداهم الله ﷻ بعنوان الجهل فقال ﷻ: «أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ» والمخدوف في «تَأْمُرُونِي» نون الوقاية، لأن التكرار حصل بها، أو نون الرفع، لأنها عهد حذفها للجازم والناصب، ولئلا يلزم تغير حركتها.

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ الْأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ مَن قَبْلِكَ﴾ لئن أشركت بالله شيئا مأ، ولو بالتمسح على صنم ﴿لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ المقصود هذا اللفظ وهو قولك: ﴿لئن أشركت...﴾ وهو نائب فاعل «أَوْحَى» وذلك جائز إجماعا، وإنما المختلف فيه نيابة الجملة باقية على معناها، لا مرادا بها اللفظ.

ولم يقل: لئن أشركتم ليحبطن عملكم ولتكونن بضم هذه النون، لأنه أوحى إلى كل نبي على حدة: «لئن أشركت ليحبطن عملك...» بالافراد، وهذا أولى من أن يجعل ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك...﴾ مختصا بالنبي ﷺ مرادا به اللفظ، ويقدر لهم: لئن أشركتم ليحبطن عملكم ولتكونن من الخاسرين، بضم النون الأولى من «تكونن» مرادا به اللفظ.

(نحو) ويجوز أن يكون نائب الفاعل «إِلَيْكَ»، أي: ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك بالتوحيد، واستأنف له ﷻ وحده قوله: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك...﴾، فيكون مرادا به المعنى لا اللفظ، ويكون ما قبله حجة وبرهانا، ولا ضعف في ذلك كما قيل.

[قلت:] والأنبياء لا يتصور منهم إشراك، وإنما ذلك تهيج له ﷻ، وإقنات للكفرة من أن يتبعهم في شيء من الكفر.

(نحو) ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ﴾ الفاء صلة، ولفظ الجلالة منصوب

بـ«اعْبُدْ» وقَدِّم للحصر، أي: اعبد وحده ولا تعبد معه صنما بالتمسُّح عليه، كما طلبوا. وقيل: الفاء رابطة لجواب شرط محذوف، ولفظ الجلالة مِمَّا بعد الفاء قَدِّم للحصر، والأصل: إن كنت عابداً أو عاقلاً فاعبد الله، وقَدِّم للحصر، وفيه أن الأصل أن لا يتقدَّم معمول الجواب على فائه إلاَّ أداة الشرط، ولو كان ذلك مراداً لقيل: إن كنت عابداً فالله أعبد، بالتقديم للحصر على «اعبد» لا على الفاء.

(نحو) وعن سيبويه: تنبَّه فاعبد الله، فالفاء عاطفة، وفيه تقديم مفعول المعطوف على العاطف، وهو لا يجوز، وقال الكسائي: الله أعبد فاعبد على الاشتغال، وفيه حذف الضمير الشاغل، وهو لا يجوز إلاَّ إن كان ياء المتكلم قبلها نون الوقاية، نحو: ﴿وَيَايَا فَاتَّقُونِ﴾ (سورة البقرة: ٤١)، أو حذف للساكن، نحو: يَايَا أكرموني اليوم.

﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ من الذين شكروا نعم الله سبحانه التي لا يحصيها إلاَّ هو، الموجهة لاختصاصه بالعبادة، ولا نعمة إلاَّ منه تعالى. ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ ما أعطوه حقَّ شأنه، وهو القدر الذي يستحقُّه، قاله المبرِّد بالمعنى، كما تقول: مقدار فلان، ورتبة فلان، ونصيب فلان، إلاَّ أن الله سبحانه لا يوصف بالمقدار والرتبة والنصيب.

وليس قول المبرِّد خارجاً عن قولك: ما عظموا الله حقَّ عظمته، وقولك: ما وصفوا الله حقَّ وصفه، وذلك أنَّهم طلبوا شركة آلهتهم بالعبادة بالمسح، وقالوا: هو عاجز عن البعث، وقالوا: خلق الخلق لا لحكمة ولا ليعبدوه وحده، وهم قريش، لأنَّ الكلام فيهم، وقيل: المراد اليهود إذ وصفوا الله بالجسم والأعضاء والحلول.

(نحو) ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ﴾ حال من المبتدأ على جوازه،

وعلى المنع يقدَّر له ناصب من جملة معترضة، أي: أثبتنا جميعا، فـ«جميعا» حال من ضمير النصب في «أثبتنا»، أو حال من ضمير في نعت مقدَّر، أي: والأرض المتعبرة جميعا، أو المقصودة جميعا، أو حال من المستتر في «قَبَضْتُهُ»، لأنَّه مصدر مراد به اسم المفعول، أي: مقبوضته، ولا مانع من تقديم معموله، لأنَّه ليس على معنى انحلاله إلى الفعل و«أن» المَصْدَرِيَّة، ولأنَّه بمعنى مفعول. ويجوز أن يراد بالأرض الأرضون، والإعراب واحد، وجاء الأرضون في الحديث^(١) تفسيرا لقبض الأرض فتعَيَّن التفسير ههنا.

و«قَبَضْتُهُ» أي: ذات قبضة له، أو مقدار الأرض قبضته، أو بمعنى مقبوضة، أي: مطوَّية كما جاء في الحديث، ويجعل الله بدلها إذا طويت أرضا بيضاء خبزة في حقِّ المؤمن يأكل منها لا في حقِّ الكافر، كذا قيل، وذلك قبض طيٍّ وإتلاف، تحقيقا لقوله تعالى:

﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وفيه مع ذلك التصريح بقدرته، وليس المراد بيان القدرة فقط، وإلا لم يذكر يوم القيامة، لأنَّه قادر قبل وبعد، ويجوز أن يراد الملك، وذكر اليوم لأنَّه وقت الهول، بمعنى لا تصرف لأحد فيه، كما قال: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ (سورة الحج: ٥٦).

﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ﴾ تطوى وتفنى على حدِّ ما مرَّ في الأرض، ﴿بِيَمِينِهِ﴾ بقدرته، وقيل: بقسمه لأنَّه ﴿يَقْسِمُ﴾ أن يفنيها، وهو قول ضعيف، والصواب أن الطيَّ على ظاهره لا بيان لقدرته وملكه فقط دون طيٍّ حقيق، ففي الطيِّ الحقيق جري على الظاهر وإظهار للقدرة.

١- يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر عبد الله بن عباس، رقم ٦٢٩٧.

(أصول الدين) وذكر القبضة واليمين مراد بهما القدرة خطاباً لنا بما نفهم، لأن أفعالنا بالأيدي، وكلما كانت السماوات أفضل من حيث اعتبار الوسع والعلو ذكرها باليمين، لأنها أقوى في العمل، ولأنها المستعملة فيما يكرم، وكأنه قال: الأرض قبضته بالشمال، سبحانه عن صفات الخلق.

وطي السماوات قبل قبض الأرض، ففي مسلم عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: «يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»^(١) والمراد القدرة.

وفي مسلم عن ابن عمر حكاية عن رسول الله ﷺ بتحريك يديه لأخذ الله السماوات والأرض بيديه، وأصابعه يقبض الله أصابعه ويسطها، وهو موضوع وإن صح فتمثيل للقدرة، ومثل ذلك في البخاري والنسائي وابن ماجه.

(سبب النزول) وذكرت اليهود ذلك على ظاهره من التجسيم فزلت الآية فيهم: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ». أو نزلت في غيرهم كما مر، لا بهذا المعنى، وكلما قال اليهود ذلك قال لهم رسول الله ﷺ: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ» قالوا: يحمل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع.

وفي الترمذي والبيهقي: مرَّ يهوديٌّ على رسول الله ﷺ فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه - وأشار بالسبابة - والأرضين على

١- رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والنار (...) رقم ٢٧٨٨. ورواه أبو داود في كتاب السنّة،

باب في الرد على الجهميّة، رقم ٤٧٣٢. من حديث ابن عمر.

ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، يشير بأصابعه يعني الترتيب من السبابة، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾.

﴿سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ عن إشراكهم أو عما يشركونه من الآلهة، والأوّل أولى، لأنّه أعمّ، يدخل فيه الإشراك بغير الآلهة، كالوصف له تعالى بالأصابع واليدين والجنب تحقيقاً لا مجازاً.

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ٦٨ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٦٩ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٧٠﴾

نفخنا الصور والفصل في الخصومات وإيفاء كل ذي حق حقه

﴿وَنُفِخَ﴾ الماضي للتحقق، وكذا ما يأتي، أي: نفخة واحدة، كما في آية أخرى، ولقوله بعد: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ﴾ ﴿فِي الصُّورِ﴾ رأيت في كتاب للقرطبي^(١): النافخ إسرافيل ومعه غيره ينفخ، وعبارة بعض حكاية الإجماع عنه أن النافخ إسرافيل وحده. وأخرج أحمد والحاكم عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ: النافخان في السماء الثانية، رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب، ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور، فينفخا.

وفي ابن ماجه عن أبي سعيد عن رسول الله ﷺ: إن النافخ اثنين. وزعم بعض أن النافخ غير إسرافيل، ينظر إلى إسرافيل منذ خلقه الله حتّى يأمره بالنفخ،

قلت: ليس كذلك بل المراد أن ملكا ينظر متى يأمره إسرافيل فينفخ بعد أن ينفخ إسرافيل.

وقيل: الصور قرن عظيم كدورة السماوات والأرض، فيه ثقب دقيقة بعدد الأرواح في صفاء الزجاجاة من لؤلؤة بيضاء، وقيل: جمع صورة.

﴿فَصَعَقَ﴾ مات بسبب صيحة النفخ الشديدة، أو غشي لذلك، ثم يكون الموت، يستعمل الصعق بمعنى الغشيان وبمعنى الموت. وأوّل من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس بعده.

﴿مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ جهة العلوّ، ليشمل حملة العرش ومن لا يصدق عليه أنّه في السماء ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أعاد «مَنْ» لاختلاف من في السماوات ومن في الأرض، لأنّ أهل السماوات الملائكة، والله أعلم.

﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ جبريل وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل، أو حملة العرش، قولان، ثم يموت هؤلاء كلّهم بعد، أو رضوان والخور ومالك خازن النار والزبانية، ولا يصحّ أنّهم لا يموتون، وأخطأ من قال ذلك، بل يموتون بعد، أو من مات قبل فإِنَّه لا يموت مرّة ثانية.

﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ﴾ في الصور بمعنى القرن المذكور، ودون هذا في الصور جمع صورة الأجسام، وذكر لجواز تذكير الجمع الذي مفردة بالتاء وأفراده، والأوّل أولى ﴿أُخْرَى﴾ نفخة أخرى بالرفع على النيابة عن الفاعل، أو النصب على المصدريّة، والنائب «فيه»، [قيل:] وبين النفختين أربعون عاما كما جاء في حديث: «يُزَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَاءٌ كَالظَّلِّ» - ويروى: كميّ الرجل - فنبت أجسادهم»، أي: بلا روح، ثمّ يحضر الروح بالنفخ. ويروى أن النفخ في الأرض النفخة الأولى من باب إيلياء الشرقي، أو قال الغربي، والثانية من باب آخر، أي: أحد البابين من البلد.

﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ﴾ من قبورهم ﴿يَنْظُرُونَ﴾ ينتظرون مم يومرون؟ أو ما يفعل بهم، وقيل: يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوتين المفاجئ بأمر عظيم، ويردُّه أنَّهم يقولون عند بعثهم: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ (سورة يس: ٥٢)، إلا أن يقال: قولهم ﴿مَنْ بَعَثَنَا﴾ بعد بعثهم.

وفسر بعضهم القيام بالوقوف عن المشي، ويعترض بقوله تعالى: ﴿وَتُفَخَّ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ (سورة يس: ٥١)، أي: يسرعون في المشي، وقوله تعالى: ﴿يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَّاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصَبٍ يُوفِضُونَ﴾ (سورة المعارج: ٤٣).

وأول من يخرج من القبر سيدنا محمد ﷺ، فيرى موسى أخذًا بقائمة من قوائم العرش، قال ﷺ: «فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله»^(١) يعني لم تمت روحه، وأخطأ من قال: موت الأنبياء والشهداء غشية فإذا نفخ في الصور أفاقوا وحيي غيرهم.

ولا يشك ﷺ في أنه أفضل من موسى، وقد قال ﷺ: «أنا أفضل ولد آدم»^(٢) وإن شكَّ بأخذ موسى بقائمة العرش فقبل أن يعلم أنه أفضل من موسى وسائر الأنبياء، كما كان ينهى أن يفضل على الأنبياء، وكما علم بأنه أفضل ترك النهي.

والنفخات أربع: نفخة الفزع، ثم نفخة الموت، ثم نفخة البعث، ثم نفخة فزع، وهي صوت انشقاق السماوات بعد البعث.

١- رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الزمر، رقم ٣٢٥. ورواه ابن ماجه

في كتاب الزهد، باب ذكر البعث، رقم ٤٢٧٤. من حديث أبي هريرة.

٢- تقدّم تخريجه، انظر: ج ١، ص ٩٢. بلفظ: «أنا سيّد ولد آدم».

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ﴾ أرض المحشر، وهي قيل: كخبرة بيضاء بدل من هذه الأرض وأوسع منها، لا من فضة كما قيل ﴿بِنُورِ رَبِّهَا﴾ نور يخلقه الله تعالى فيها، لا من شيء كقمر وشمس.

وقيل: النور العدل في حكمه يومئذ بالحساب، على الاستعارة، يقولون لمن يعدل: أشرق الآفاق أو البلد بعدلك، وأضاءت الدنيا بقسطك، قال ﷺ: «الظلم ظلمات يوم القيامة»^(١) فيكون العدل فيه نورا فيه، [قلت:] ووضع الكتاب والمحجى بالنبيين والشهداء والقضاء بالحق تناسب العدل لا النور الحسي، إلا أن الحقيقة أولى، وهي النور الحسي، أخبرنا الله تعالى به لذهاب النيرات كالشمس والقمر.

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ﴾ أحضر الحساب وشرع، يقال: وضعت المائدة بمعنى أحضرت، وسمى الحساب كتابا لأنه من شأنه أن يكتب، ولأن الكتاب ظرفه، وذلك مجاز إرسالي لعلاقة الزوم والتسبب، والوضع ترشيح، وأولى من ذلك أن يحمل الكلام على الاستعارة التمثيلية.

وقيل: «الكتاب» صحائف الأعمال، و«ال» للجنس فكأنه جمع، ووضعها إحضارها بأيدي أصحابها، وذلك هو المتبادر، ودونه أن تجعل للاستغراق، ووجه دفع أن يتوهم أحد أن صحيفة من الصحف تضيع، وقيل: اللوح المحفوظ يجاء به ليقابل بالصحائف، فـ«ال» للعهد.

﴿وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ﴾ ليحضروا الحساب، ويشهدوا على أمهم ولهم ﴿وَالشُّهَدَاءُ﴾ شهداء كل أمة مع نبيها، وفي ذلك فضل الشهداء إذ قرنوا

١- رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، رقم ٢٣١٥. ورواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم ٢٥٧٨. من حديث جابر بن عبد الله.

بالأنبياء، وذلك ليشهدوا على أممهم ولهم، وقيل: شهداء هذه الأمة يشهدون على الأمم كلها ولهم.

والمفرد شهيد، وهو من قتل في سبيل الله ومن التحق به، وقال الجمهور: جمع شاهد، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٢)، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (سورة النور: ٤)، وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ﴾ (سورة النور: ١٣)، وهم مؤمنو هذه الأمة كما قال الله ﷻ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ وقيل: عدول كل أمة يشهدون عليها.

وقيل: كل من يشهد يوم القيامة من الملائكة والأنبياء، ومؤمنو هذه الأمة، والجوارح، كما قال الله ﷻ: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ...﴾ (سورة النور: ٢٤)، والمكان يشهد بالمعصية على العاصي فيه.

(قصص) ويقال: يجاء باللوح المحفوظ يرتعد على أنه حيوان، أو جبهة ملك، أو جماد، يخلق الله تعالى فيه العقل، فيقال: هل بلغت إسرائيل؟ فيقول: نعم يا رَبُّ بلغت، ويقال لإسراfil مرتعدا: هل بلغك اللوح؟ فيقول: نعم يا رَبُّ، فيسكن اللوح، ويقال لإسراfil: هل بلغت جبريل؟ فيقول نعم، فيقال لجبريل هل بلغك إسرائيل؟ فيقول نعم، فيسكن إسرائيل، ويقال لجبريل مرتعدا: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رَبُّ، فيقال للمرسلين: هل بلغكم جبريل؟ فيقولون نعم، فيسكن جبريل، ويقال للمرسلين مرتعدين: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم، ويقال للأمم: هل بلغكم الرسل؟ فتقول كفرهم: ما جاءنا من بشر ولا نذير، فيشتد الأمر فيقال لهم: من يشهد لكم؟ فيقولون: محمد ﷺ وأُمَّته فيشهدون لهم فيسكنون، وتقول الأمم: من أين علمتم وأنتم آخر الأمم؟ فيقولون: من كتاب أنزله

الله علينا ذكر سبحانه فيه أن الرسل بلغوا أمهم، ويزكيهم النبي، وذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا...﴾.

﴿وَقُضِيَ﴾ قضى الله ﴿بَيْنَهُمْ﴾ بين العباد المفهومين من الكتاب بمعنى الحساب، أو الصحائف أو اللوح المحفوظ، إذ فيه الأعمال، ومن قوله: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ ﴿بِالْحَقِّ﴾ بالعدل ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بزيادة عقاب على ذنب لم يفعلوه، أو نسبة ذنب إليهم لم يفعلوه، أو بعقاب لم يستحقوه، لعدم الذنوب لأنها موجودة، أو بأن الذنب لا يستحق العقاب فإنه يستحقه أو بنقص ثواب. ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ﴾ أعطيت الجزاء من خير أو شر كاملاً، فسمي الجزاء باسم سببه أو ملزومه، أو يقدر مضاف، أي: جزاء ما عملت. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ لا يخفى عنه شيء من طاعة أو معصية.

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ ذُرِّجَاتٍ ۖ إِذَا جَاءُوا هَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ذُرِّجَاتٍ ۖ إِذَا جَاءُوا هَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدُهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُكَ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾﴾

أحوال أهل العقاب وأهل الثواب

﴿وَسِيقَ﴾ بعنف وإهانة وقهر كسوق الدابة بإسراع، ولو لم يساقوا لم يمشوا ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أشركوا ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ جماعات مرتبات على قدر ضلالهم.

(لغة) والمفرد: زمرة، وهي الجماعة القليلة، ومن ذلك شاة زمرة: قليلة الشعر، ورجل زمرة: قليل المروعة، وامرأة زمارة: فاجرة قليلة الخير، أو شاذة عن سائر النساء. أو سميت الجماعة زمرة لأنها لا تخلو عن زمرة، وهو الصوت.

﴿حَتَّىٰ﴾ حرف ابتداء ولا تخلو عن غاية، وهي غاية للسوق، ويوافقها بالسوق مغلقة، وتفتح بحضرهم مجتمعين حولها كما قال: ﴿إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ ليدخلوها، وذلك أشد عليهم إذ شاهدوا حدوث شيء مضر في شأنهم، فإذا دخلوها أغلقت، وإذا جاءت زمرة فتحت ودخلوا وهكذا...

﴿وَقَالَ لَهُمْ﴾ عند الباب قبل الدخول توبيخا ﴿خَزَلْتُمْ﴾ من الملائكة ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾ من الله تعالى ﴿رُسُلٌ مِّنْكُمْ﴾ من جنسكم تفهمون كلامهم، ويمكنكم استفهامهم ومراجعتهم، ولو بترجمان، ولو عمن يأخذ عنهم بوسائط، وكل نبي أو رسول يكون بلغة قومه، ولو أرسل إلى غيرهم أيضا من أهل لغته وغيرها.

﴿يَتْلُونَ﴾ بأنفسهم أو بواسطة ﴿عَلَيْكُمْ﴾ آيات ربكم كالقرآن والإنجيل والزبور والتوراة والصحف ﴿وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ وقتكم هذا، وهو وقت دخول النار، أو يوم القيامة لاشتماله على وقت الدخول، وعلى عذابهم وأهوالهم وهو يومهم ويوم المؤمنين أيضا، ولا حصر بالإضافة. وعددي ﴿يُنذِرُ﴾ إلى مفعولين لتضمنه معنى الإعلام المعتدي لاثنين، وهو التعريف، وقدّر

بعضهم الباء، أي: بقاء يومكم. و«هَذَا» بدل أو بيان، ويجوز أن يكون نعتاً لأنه بمعنى الحاضر، والحجة الرسل والعقل والكتب.

(أصول الدين) والظاهر أنه من لم يبلغه خبر التوحيد مكلف بالتوحيد، لأن الله أوجد دلائل العقل، وقد قال قوم: إن الحجة العقل، وأما الكتب والرسل فتفصيل وبيان لما يجب استعمال العقل فيه، ولا تقول بالتفويض والتحسين العقليين، ولا نقول: العقل يدرك التفاصيل الشرعية ولو لم يتزل الوحي، ومن قال بذلك أخطأ.

(أصول الدين) وكذلك اختلف في أهل الفترة، والحق أنهم في النار، ولعل الملائكة لا تقول لهم ولا لمن لم يصله أمر التوحيد: «أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ» فلو قالوا لهم لقالوا: نعم لا بلى، وقيل: لا يخلو أهل الفترة من مخبر، ولو كان لا يوجد عنده تفاصيل الشرع فهم مكلفون بالتوحيد وما وصلوا إليه فقط، ولعلهم يقولون لمن لم يصله الأمر: ألم ينصب لك دلائل التوحيد في بدنك وسائر الخلق؟ فلزمه أن يقول: بلى.

﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ ليس لم يأتنا رسل منّا وينذروننا لقاء يومنا هذا بل أتونا وأنذرونا لقاء يومنا هذا ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ وَجِبَتْ﴾ «كَلِمَةُ الْعَذَابِ» قضاء الله تعالى به، أو قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ...﴾ (سورة ص: ٨٥)، «عَلَى الْكَافِرِينَ» عموماً، فدخلوا في العموم، أو حَقَّتْ كلمة العذاب علينا ووضع الظاهر موضع المضمّر تلويحاً بموجب العذب وهو الكفر، وذلك اعترافاً بالشقاوة لا اعتذار.

﴿قِيلَ﴾ قال الخزنة لهم لدلالة قوله: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾، ويحتمل أن القائل غيرهم مثل الملائكة الحفظة، أو لا قول تحقيقاً ولكن المقصود إنجاز الوعيد، فالقائل الله، ولم يذكر القائل على غير الوجه الأول لأن المراد بالذات المقول لا القائل، وليس كما قيل: إنه أجهّم القائل كتهويل المقول. واستأنف الكلام

بهذا اللفظ لأنه في أهل النار كُلُّهُمْ عموماً قبل القرب من الأبواب، وما قبل في أهل كلِّ باب خصوصاً والله أعلم، وهو المرجوُّ.

﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ السبعة، أي: طبقاتها، لا أبواب الدخول، لأنَّ الخلود ليس في أبواب الدخول ﴿خَالِدِينَ﴾ حال مقدرة، لأنَّ الخلود بعد الدخول لا وقت الدخول، وهي راجعة إلى الحال المقارنة، لأنَّهم حال الدخول معتقدون الخلود ناوون له، ومعتقدون لعلمهم بصدق الرسل، ولهذا القول المقول لهم كأنه قيل: ادخلوا أبواب جهنم ناوين الخلود ﴿فِيهَا﴾ أي: في الأبواب بمعنى الطبقات، ويجوز أن يراد بالأبواب أبواب الدخول، و«ها» من «فِيهَا» عائدة إلى «جَهَنَّمَ» لا إلى الأبواب.

﴿فَيَسَّ﴾ بسبب استحقاقهم النار ﴿مَثْوًى﴾ مقام، وهو مناسب للخلود ﴿الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ بئس مثواهم جهنم، وحذف المخصوص ووضع «الْمُتَكَبِّرِينَ» موضع الضمير لعلية التكبر عن الحق لدخول النار.

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾ جماعات على مراتبهم، قال رسول الله ﷺ: «أَوَّلُ زَمْرَةٍ مِنْ أُمَّتِي تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلَوْهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ»^(١). ومعنى «سيق»: زُفَّ كُزْفُ الْعُرُوسِ، كما جاء الحديث بأنَّ أهل الجنة يزفون إليها كما يزفُّ العروس. ولكن عبَّرَ بـ«سيق» لمشكلة «سيق» السابق، ولا تنوهم الإهانة هنا، لأنَّ كون السوق إلى الجنة يدفع توهم الإهانة، والإسراع إلى الجنة إكرام.

١- رواه أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة، رقم ٧٤٣٧، من حديث أبي هريرة، بدون لفظ: «ثم هم بعد ذلك منازل».

وقيل: تساق دوابهم، ولا مانع من أنهم يدخلون الجنة كلهم ركباناً أو غالبهم، كما ورد: «إِنَّ آخِرَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو أُخْرَى»^(١)، ولا يخفى أَنَّ المقام لذكر أهل الجنة عموماً لا خصوص من يدعى أَنَّهُ يختصُّ بالركوب لمزيد إخلاصه، كما أَنَّ العموم قبلُ فيمن يدخل النار.

(أصول الدين) وأخطأ من قال: إِنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْمَحْشَرِ وَفِي الْجَنَّةِ، ومن قال: يَتَصَوَّرُ بِصُورَةٍ قَبِيحَةٍ فِيهِ، فيقولون: لست ربنا، ثم بصورة حسنة فيقولون: أنت ربنا. وأخطأ من قال: يتجلى الله لأهل الجنة أو لأهل الموقف، أو لأحدٍ إِلَّا تجلياً بشيء يخلقه.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ فتحاً عظيماً بالتوسعة وأنواع الكرامات فيها، والواو عاطفة تفتح بمحضرهم، وقيل: تفتح قبل حضورهم إكراماً، والملائكة ينتظرون عندها بعد فتحها بجيئهم، والأنسب على هذا كون الواو على تقدير قد أو المبتدأ، أي: وقد فتحت، أو هي فتحت. وجاء عنه عليه السلام: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ»^(٢)، فهو يجد بابها مغلقاً فيفتح له، ويبقى مفتوحاً فيدخل، أو يقف ثم تحضر الجماعة الأولى فيدخل، فيغلق، ثم يجيء من يقرعه أيضاً، لأنَّه قال: «أَوَّلُ مَنْ يَقرَعُ» وكلما قرع فتح، وأبقي مفتوحاً ثم يغلق.

وشهر أَنَّ هذه الواو واو الثمانية تذكر مع الثمانية الجملة كما هنا، ومع العدد الثامن، كقوله تعالى: ﴿وَنَأْمِنُهُمْ كُلبُهُمْ﴾ (سورة الكهف: ٢٢)، وقوله

١- رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خروجاً، رقم ١٨٧. وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، رقم ٣٨٨٩. من حديث ابن مسعود.

٢- رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ...» رقم ١٩٦. من حديث أنس بن مالك.

تعالى: ﴿وَالْتَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (سورة التوبة: ١١٢)، وقوله تعالى: ﴿وَأَبْكَارًا﴾ (سورة التحريم: ٥)، ولا بأس بذكر أن الواو تكون واو الثمانية مع اعتقاد أنها عاطفة، ولا منافاة في ذلك، وكذا تذكر ثامنة وهي حالية نحو: جاعوا سبعة مشاة وثامنهم راكب.

وجواب «إِذَا» محذوف يقدر بعد «خَالِدِينَ» هكذا: لقوا أو رأوا ما لا تكفيه العبارة، أو ما لا يكيف قبل مشاهدته، وقدره بعض: سعدوا، أو يقدر قبل قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتْ﴾، وهذه واو الحال دخلت على الماضي المجرد عن نفي وقد، أو على قد، أو مبتدأ محذوف، أي: حتى إذا جاعوها وافوها وقد فُتحت، أو حتى إذا جاعوها وقد فُتحت، أو وهي فُتحت.

﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ إخبار بأنهم سالمون مما يكره، أو دعاء، ولو كان أهل الجنة سالمين، كما أنهم يسلمون عليهم في الجنة، ويسلم أهل الجنة بعض على بعض ﴿طِبْتُمْ﴾ نفساً، استئناف أو حال، والطيب بالأعمال الصالحة في الدنيا وبالتوبة، وهذا أولى من قول مجاهد: طبتهم نعيماً دائماً.

﴿فَادْخُلُوهَا﴾ بسبب طبيكم «خَالِدِينَ» فيها، وحذف [فيها] للعلم به، مع ذكر ما يوهم ولو إيهاماً زائلاً، بخلاف قوله: ﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ...﴾ فإنه ذكر فيها ليفيد أن الخلود في جهنم لا في الأبواب على ما مر، والحال مقدرة كما مر.

﴿وَقَالُوا﴾ عطف على جواب «إِذَا» أو على «قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا»، قيل: أو على محذوف، أي: فدخلوها وقالوا، والحكمة في تقديره ذكر الحمد على الدخول، والمناسبة لقوله: ﴿فَادْخُلُوهَا﴾، وهذا المقدّر عطف على ﴿قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ بالبعث وإدخال الجنة ﴿وَأَوْزَنَنَا الْأَرْضَ﴾ أرض الجنة، جعلنا مالكين لها كما يملك الوارث ما يرث، ولا فرق بين الجنة والدنيا، فإنَّ كلَّ ما فيهما ملك لله حقيقة يملكه لمن يشاء، بمعنى يجعله متصرفاً فيه، أو جعلنا الله وارثين لها من الأشقياء، فإنَّ لكلَّ شقيٍّ في الجنة ملكاً وأهلاً يرثهما السعيد، ولكلَّ سعيد مكاناً في النار يرثه الشقيُّ، وقيل: لا ملك لأحد في الجنة كملك الدنيا إنما هو في الجنة إباحة التصرف الدائم فقط، ألا ترى أنَّه لا يبيع أحد من أهل الجنة شيئاً من ملكه لغيره، ولا يهبه ولا يبدله ؟ .

قلت: بل هو تمليك أعظم من تمليك الدنيا، وعدم نحو البيع لغبطة كلِّ أحد بملكه، وعدم اشتهاؤ هذا ملك هذا، وعدم أن يرى أنَّه دون غيره.

﴿تَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ﴾ نزل في الجنة، أو تنبؤاً أمكنة ثابتة من الجنة، أي: بعض الجنة ﴿حَيْثُ نَشَاءُ﴾ بدل من «أمكنة» المقدَّر، ولا بأس باتخاذ موضع في موضع أوسع، تقول: اتَّخَذْتُ موضعاً في بلد كذا، يبقى من الجنة مواضع واسعة، من شاء اتَّخَذَ منها ما شاء، والآية في هذا.

﴿فَنَعِمَ﴾ بسبب ذلك ﴿أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ بأمر الله، والمخصوص محذوف، أي: صدق وعد الله، وإيرائه إيانا الأرض والتبوء، بخلاف أهل النار فلا عمل لهم بأمر الله تعالى، فلم يستحقوا ذلك بل النار، وذلك من كلام أهل الجنة، وقيل: من كلام الله ﷻ، وعليه فالعطف على محذوف، أي: هنئ لكم ذلكم فنعم أجر العاملين.

﴿وَتَوَرَّى﴾ بعينيك يا محمد، أو أيُّها الرائي بعينه ﴿الْمَلَائِكَةُ حَاقِّينَ﴾ حال، محذوفين محيطين بجهات أهل الجنة، [تقول:]: حفاً الإكرام يزيد: أحاط به من جوانبه. واستعمال «حَاقِّينَ» مؤذن بمفرده، وهو حافٌّ، وإن لم يَرِدْ استعمال قياساً. ﴿مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ «مِنْ» للابتداء فـ «حَوْلِ الْعَرْشِ» مبتدأ الخفوف

على أهل الجنة، يتصوّر إليهم الحفوف من حول العرش، تقول: رأيتُه وأنا في داري من ذلك الجبل، وقال الأخفش: «من» زائدة في الإثبات مع المعرفة، لجواز ذلك عنده. «يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ» ملايسين لحمد ربّهم، والجملة حال ثانية، أو حال من المستتر في «حافين».

روي عن أبي هريرة: «بينما نحن وقوف في المحشر سمعنا صوتا شديدا، فترل أهل سماء الدنيا ضعف أهل المحشر الجنّ والإنس، ولهم نور يشرق به الموقف، ثم أهل كل سماء يترلون ضعف الملائكة الذين تحتهم والجنّ والإنس، وكل له نور وكل يأخذون مصافهم».

وعن أبي سعيد عنه عليه السلام: «إن في السماء الدنيا آدم تعرض عليه أعمال ذريته، وفي الثانية يوسف، وفي الثالثة يحيى وعيسى، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم» ولعلهم مع أهل سماواتهم، والمشهور أن في السماء عيسى وإدريس، وإن إلياس والخضر في الأرض، إلياس موكل بالفيافي، والخضر بالبحار.

وجاء الحديث: «إن الأعمال تعرض يوم الجمعة على الأنبياء والآباء والأمّهات، فيتأذون بأعمال السوء، ويفرحون وتشرق وجوههم بأعمال الخير، فاتّقوا الله ولا تؤذوا موتاكم، وتعرض على الله تعالى في يوم الاثنين ويوم الخميس وهو عالم بها»^(١).

وهؤلاء الملائكة كلهم يقول: «سبحان ذي العزّ والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحيّ الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلاق ولا

١- أورده المنذري عن أحمد، وقال: رواه ثقات. بالاقصاار على الجزء الأول منه بلفظ: «إن أعمال

بني آدم تعرض كلّ خميس ليلة جمعة...». المنذري: الترغيب والترهيب، ج ٣، ص ٣٤٣.

يموت، سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، سُبْحَانَ رَبَّنَا أَعْلَى الَّذِي يَمِيتُ الْخَلَائِقَ وَلَا يَمُوتُ». ثم يوحى الله ﷻ : «قد أنصت إليكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، فانصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه».

﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ بين العباد بإدخال أهل الجنة الجنة، وإدخال أهل النار النار. كما أن ضمير «يُسَبَّحُونَ» لهم، وقيل: للملائكة، بأن يقيم كل واحد في مرتبته بحسب عمله، فإنهم متفاوتون فيه، ولو اجتمعوا في العصمة، والأول أولى.

﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على هذا القضاء، أي: وقال المؤمنون أو الملائكة، والأول أولى، فالحمد الأول على إنجاز الوعد، وهذا على القضاء، فلا تكرير، ودون هذا أن الأول على الفصل بين الفريقين بحسب الوعد والوعيد، والثاني للتفصيل بحسب الأبدان، فريق في الجنة وفريق في السعير.

وقيل: القائل ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ المؤمنون لظهور حقهم، والكافرون لعدله واستراحتهم من انتظار الفصل، كما يفعله الخصمان الغالب والمغلوب بعد الخصام عند القاضي أحياناً، وقد قيل: يشتد الموقف حتى إن الإنسان يقول: يا رب أرحني من موقعي هذا ولو إلى النار، وقيل: يحمد الكل إظهاراً للرضى والتسليم، وقيل: المراد ختم الأمر، ومن هذا جعلت الكلمة خاتمة المجالس، والله أعلم، وهو الموفق.

وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

تفسير سورة غافر آياتها ٨٥

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَمْعٌ ١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ
 مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٢ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الْقَوْلِ الْإِلَهَ الْأَمَّوْ
 إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ٣ مَا يُجَادِلُ فِيهِ آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْزِرُكَ ثَقَلُهَا فِي الْبِلَادِ
 ٤ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ
 وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي ٥ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ
 كَلِمَتِي رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ٦﴾

القرآن تنزيل من الله وحال المجادلين في آياته

(مبحث صرفي) ﴿حم﴾ يقال للسور ذوات حاميم وحواميم لأن
 حاميم اسم للسورة في عبارتنا مركب من اسمي حرفين الحا بالقصر والميم، ولا
 يضرنا أن وزن فاعيل كقاييل لا يوجد في العريية، لأنه لا يمتنع إذا كان
 بالتركيب، فجمع على القياس على فواعيل، بإبدال ألف حا واوا فهو جمع
 عربي، وأنشد أبو عبيدة اللغوي:

حلفت بالسبع التي تطوَّلت وحمين بعدها قد أمنت
 وبثمان ثنيت وكررت وبالطواسين اللواتي تليت
 وبالحواميم اللواتي سبعت وبالمفصل التي قد فصلت

والظاهر أن الشعر مصنوع، أو صاحبه مولد، لا يكون حجة، إلا أنه وافق
 الحق، ومما يدل على ضعفه في العريية جعله تاء التأنيث روياً.

(لغة) قال الجوالقي^(١) والحريري، وابن الجوزي، وأبو منصور^(٢) والجوهري عن الفراء: إنَّ الحواميم ليس من كلام العرب، وإنَّه خطأ، ويجوز حاميمات عندهم قال شاعر:

هذا رسول الله في الخيرات جاء يباسين وحاميمات

وهو حق، ولو احتمل أنه مصنوع أو موضوع، ومن العجائب أنهم أجازوه ولم يجيزوا حواميم، فإنه إذا كان اسماً واحداً بالتركيب لا جملة، وهو هنا مركب غير جملة يجوز جمعه تكسيراً كما يجوز جمعه سلامة، ولو كان جملة في الأصل أو لا يتأني جمعه كمعدي كرب لم يجمع تكسيراً ولا سلامة، بل بذوات وبآل، فإنك إذا أردت جمع تأبط شراً قلت: ذُوو تأبط شراً، وآل تأبط شراً، وذُوو تأبط شراً، وذواتا تأبط شراً، أي أهل هذا اللفظ. قال الكميّ بن زيد^(٣):

وجدنا لكم في آل حاميم آية تأولها منّا تقيّ ومعرب

ويقال أيضاً: طواسيم بالميم بدلا من نون سين، أخذ الاسم من قوله: ﴿طَسْ﴾ ويجوز ذوات حاميم، وذوات طاسين.

﴿ثَرِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ مرّ كلام فيه، وذكره بالعزة والعلم من صفات الله ﷻ لغلبة القرآن على غيره، ولأنواع علومه، ومن شأن عظيم العلم أن يكون حكيماً إلا أنه ذكر الحكم بلفظ العلم تفنّناً.

١- الجوالقي موهوب بن أحمد أبو منصور البغدادي اللغوي النحوي، ولد ببغداد ٤٦٦هـ - وتوفي

٥٠٤هـ من كتبه: «المعرب» و«شرح أدب الكاتب». الزركلي: الأعلام، ج٧، ص٣٣٥.

٢- عبد القاهر أبو منصور، ولد ونشأ في بغداد ورحل إلى خراسان، وتوفي في الإسرافين سنة

٤٢٧هـ. كان يدرس ١٧ فناً، وكان ثرياً، من تصانيفه: تفسير في القرآن، وتأويل المشاهدات

في الأخبار والآيات. الزركلي: الأعلام، ج٤، ص٤٨.

٣- تقدّم التعريف به في هذا الجزء في معرض تفسير الآية رقم ٨٣ من سورة الصافات.

«غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ» نعت لفظ الجلالة بـ«شَدِيدٍ» و«شَدِيدٍ» ولو كان صفة مشبَّهة إضافته غير محضة فكأنه نكرة لا ينعت به المعروف، لكن قد يكتفى بظاهر اللفظ فلا يضربنا أن الأصل: «شديد عقابه» بتنوين شديد ورفع عقابه على أنه فاعل له.

(نحو) والكوفيون أجازوا نعت المعروف بالصفة المشبهة المضافة للمعرفة، ويعد ما قيل: إنه بمعنى مُفْعَلٍ بإسكان الفاء ومثله بأذنين ومؤذن بإسكان ما بعد الميم، فـ«الْعِقَابِ» مفعول به مضاف إليه، كفعيل بمعنى مفاعل بضم الميم، نحو: جلس بمعنى مجالس بضمها، والمعنى على هذا: مصير العقاب شديداً، وفيه أن هذا مع قلته وكونه خلاف الأصل يقال: إنه أضيف للمفعول، فتكون إضافته لفظية، مع أنه على هذا التقرير لا يقبل أن يكون غير مراد به التجديد، كما نقول في «غَافِرٍ» و«قَابِلٍ»، فصحَّ نعت المعروف بهما.

و«التوب» مصدر صالح للقليل والكثير، ولا سيما مع «ال» الجنسية، ولا دليل على أنه كشجر وشجرة، بل على أصله كالضرب والضربة.

و«الطَّوْلُ»: الفضل بالإنعام وترك العقاب، ولا ينافيه «شديد»، لأن الشدة ونفس العقاب باعتبار من قضى عليه بالعقاب، وشدته غير تركه. وعن ابن عباس: «الطَّوْلُ»: الغنى، وقيل: النعم، وقيل: القدر. وقرن «قَابِلٍ» بالواو لإفادة أن المذنب التائب يجمع له بين رحمتين: مغفرة الذنب وعدّ التوبة طاعة محمّاة للذنوب. وقُدِّمت المغفرة لأنها تحلية، والرحمة تحلية. وذكر صفة العذاب مرّة واحدة في وسط صفات الرحمة تنبيها على زيادة الرحمة وسبقها.

«لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» فيخصّ بالإقبال على عبادته وترك معاصيه، والجملة مستأنفة لا نعت، لأن المعرفة لا تنعت بالجملة «إِلَيْهِ الْمَصِيرُ» لا إلى غيره، ولا إليه مع غيره فهو المجازي. و«المصير» مصدر ميمي.

(سيرة) فقد عمر رجلاً شجاعاً شامياً، فقيل له: تتابع في الشراب، فأمر أن يكتب إليه كتابه: «من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان، سلام عليكم، أما بعد، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَم... إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾». وقال للرسول: إذا صحا فادفعه إليه، وأمرهم أن يدعوه له بالتوبة، فقرأها مرارا يقول: وعدني ربّي أن يغفر لي، فتاب، وقال عمر: إذا رأيتم أحاكم زلّ فادعوه للتوبة وادعوا الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا للشيطان أعوانا عليه.

(أصول الدين) ومعنى الدعاء له بأن يتوب الله عليه الدعاء له بالهداية، وقد قيل: بجوازه لغير المتولّى لهذا، وقوله ﷺ: «اللَّهُمَّ اهد قومي فإنهم لا يعلمون»^(١).

﴿مَا يُجَادِلُ﴾ بالردّ والإنكار ﴿فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كالخارث بن قيس السلمي كما قيل: نزلت فيه، وأما جدال المؤمن المشركين وأهل البدع فجدال به لا جدال فيه، وكذا جدال المؤمنين فيما بينهم استنباطاً، أو إيضاحاً للعلم فجدال به لا فيه.

والجدال عليه بالحديث أو غيره جائز وعبادة، وهب أنّه جدال فيه لكن لا بإنكاره فهو عبادة، وقد قال ﷺ: «إِنَّ جَدَالاً فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ»^(٢). ويروى: «المراء في القرآن كفر»^(٣) فمعناه أنّ نوعاً منه كفر وهو الجدال بإنكاره، ولذا قال: «جدالاً» بالتنكير، وقال: ﴿فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ ولم يقل: فيه، بإضافة جنسية لأنّ الجدال ولو في آية واحدة كفر، كذا قيل.

١- تقدّم تخريجه، انظر: ج ٧، ص ٤٤٨.

٢- رواه أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة، رقم ٧١٩٥. من حديث أبي هريرة.

٣- رواه أبو داود في كتاب السنة، باب النهي عن الجدال في القرآن، رقم ٤٦٠٣، ورواه أحمد في

مسند باقي المكثرين من الصحابة، رقم ٧٥١٢. من حديث أبي هريرة.

وفيه أنه لو قال: ما يجادل فيه لاحتمل الجدل في كله أو بعضه إلا أن يقال: «فيه» والمراد في شأنه.

وروي أن رسول الله ﷺ سمع قوما يمارون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل الله ﷻ الكتاب بعضه يصدّق بعضاً، لا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه»^(١).

ويروى أنه ﷺ سمع صوت رجلين اختلفا في آية، فخرج يعرف الغضب في وجهه، فقال: «إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في الكتاب»^(٢).

﴿فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ﴾ الشام واليمن، أو مع غيرهما في الشتاء والصيف، كما قال: ﴿لَا يَلَا فِ قُرَيْشٍ﴾ مع إهمالهم وتوسيع رزقهم، عطف على ما قبله عطف طلب على إخبار، أو جواب لمخوف، أي إذا علمت تصمّمهم على الكفر فلا يغرك، أي لا يوهنك أن إهمالهم والتوسيع عليهم لرضى الله عنهم، بل استدراج يزدادون به شراً على أنفسهم، فإذا تمّ أجلهم أهلكهم كمن قبلهم.

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ بدأ بنوح لأنه أوّل رسول بعد آدم عليهما السلام، وأنه طويل العمر في تعذيبهم إيّاه عذاباً شديداً، وقبله نبيّان شيت وإدريس، وقيل: هما رسولان أيضاً. ﴿وَالْأَحْزَابُ﴾ الأقوام المتحزّبون، أي: المجتمعون على الرسل ومن معهم، كعاد وثمود وفرعون ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ حال.

١- رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، رقم ٦٤٥٣. من حديث عبد الله بن عمر.

٢- رواه مسلم في كتاب العلم، باب النهي عن اتّباع المتشابه القرآن... رقم ٢٦٦٦، من حديث عبد الله بن عمر.

﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ﴾ من تلك الأحزاب ﴿بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾ يقبضوه ليقتلوه أو يحبسوه، أو يضربوه، أو يضربونه بما شاعوا من الضرر.

﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ﴾ خلاف الحق، مثل قولهم: ﴿مَا أَنْتُمْ، إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ (سورة يس: ١٥)، ﴿إِنَّا بِمَا تَعْدُنَا﴾ (سورة الأعراف: ٧٧)، وغير ذلك من أنواع الشرك. ﴿لِيُدْحِضُوا بِهِ﴾ يزيلوا بالباطل، أو بالجدال المعلوم من جادلوا ﴿الْحَقَّ﴾ الأمر الشرعي من الرسالة والشرع.

﴿فَأَخَذْتُهُمْ﴾ استأصلتهم بالإهلاك بسبب التكذيب والهمم بالأخذ والجدال بالباطل، أو بسبب الهمم بالأخذ والجدال بالباطل، لأنهما اللذان نصت الآية بأنهما فعلوهما، وأما الأخذ والإدحاض فلم تنص أنهما فعلوهما.

[قلت:] ولزم من قال: السبب الهمم فقط أن يعدد الجدال لأنهما فعلا جميعا، ولزم من عدد الأخذ سببا أن يعدد الإدحاض لأنهما جميعا سيقا تعليلا بمستقبل قصده، لكن لم أر من عدده.

﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ كان لا يعلم كنهه إلا الله كما تعينون أثره في أسفاركم إلى الشام واليمن، والاستفهام تقرير وتعجيب.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ كما حقت كلمات ربك على هؤلاء الأمم المتحزبين وقوم نوح بالعذاب ﴿حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ﴾ بالإهلاك، وكلمات ربك قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الروم: ٤٧)، فإنه كلام مشتمل على كلمات، أو هن كل كلام في القرآن يتضمن نصره ﷺ، وهذا أولى.

﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من قومك أهلكوا يوم بدر لتكذيبهم لك، وهمم بأخذك، وجدالهم بالباطل ليدحضوا به الحق.

﴿أَنَّهُمْ﴾ لَأَنَّهُمْ «أَصْحَابُ النَّارِ» ناب التعليل بكونهم من أصحاب النار مناب التعليل بأنهم مكذبون، هائمون بالأخذ، مجادلون بالباطل، لأن النار ثمرة ذلك، وصحبتها آخر أوصافهم وشرها.

أو «أَنَّهُمْ...» بدل «كَلِمَاتُ» بدل اشتغال، فيفيد أن قومه ﷺ مهلكون في الدنيا وفي الآخرة على طريق الإخبار، لا على أن الإهلاك على الإخبار، وأن عذاب النار بالتعليل.

ويجوز عود الكلام على هؤلاء الأحزاب و«أَنَّهُمْ...» بدل كذلك، أي: كما حقت كلمات ربك على هؤلاء بهلاك الدنيا حق عليهم أَنَّهُمْ أصحاب النار، أي: سبق القضاء بذلك، أو ثبت ذلك.

وسلّاه ﷺ بأن الملائكة الذين هم بالمحل الأعلى على ما هو عليه وفي نصرته، وذلك في قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ٧ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٨ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ يَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَاهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٩﴾

محبة الملائكة حملة العرش للمؤمنين والدعاء لهم

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾... الخ مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُونَ﴾. والواو في «يُسَبِّحُونَ» للذين يحملون ولمن حول العرش، لأن من حول العرش عطف على «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ» لا على العرش، فهم مسبحون لا محمولون كما

حمل العرش.

[وقد قيل: إنه] جسم عظيم من جوهر أخضر بين كل قائمتين خفقان الطائر المسرع ثمانين ألف عام، ويروى ثلاثين ألف عام، قيل: لو مسح مقعره بجميع مياه الدنيا مسحاً خفيفاً لقصرت عن استيعابه، وحمله حقيق على أكفهم، وقيل: قيام بأحوال العرش.

أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ: «أذن لي أن أخبر عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام»^(١). وهم ثمانية أملاك، أو صفوف، يتجاوبون بصوت رخيم يقول أربعة: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد عفوك، وأربعة منهم: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك.

وعن ابن عمر: حملة العرش ثمانية بين موق أحدهم إلى مؤخر عينيه مسيرة خمسمائة عام، ويقال: ما بين أصلافهم وركبهم ما بين السماء والأرض، وعن ابن عباس: ما بين الكعب وأسفل القدم خمسمائة عام.

وقيل: اليوم كانوا أربعة لكل واحد جناحان ستر بهما وجهه لئلا يذوب، أو يصعق بالنظر إلى العرش، وجناحاه يحركهما في الهواء، ويوم القيامة ثمانية مدّت الأربعة بأربعة لهوله، وهم على صورة الوعل، وقيل: ملك كالإنسان، يشفع لأرزاق الناس، وآخر كنسر لأرزاق الطير، وملك كالثور لأرزاق البهائم، وملك كالسبع لأرزاق السباع، وقعوا على ركبهم لثقل العرش، فلقنهم الله: «لا حول ولا قوة إلا بالله» فقاموا.

قيل: هم ثمانية أقدامهم في الأرض السابعة ورؤوسهم فوق السماء

١- رواه أبو داود في كتاب السنة، باب في الجهمية، رقم ٤٧٢٧. من حديث جابر بن عبد الله.

السابعة، لهم قرون كطولهم حملوا العرش عليها، وهم خشوع، وقيل: فوق العرش، ويقال: الأرضون والسموات إلى أحجازهم لا يرفعون طرفهم. وفي صحيح ابن أبي شيبة: كلامهم بالفارسية، أي: إلاّ التسبيح فبالعربية، والله أعلم بصحة ذلك^(١).

وعن وهب: لا كلام لهم إلاّ قولهم: قُدُّوسُ الله القويُّ ملأت عظمته السماوات والأرض، وقيل: تسبيحهم كلّهم: سبحان الحيّ الذي لا يموت، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ربُّ الملائكة والروح، سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزّة والجبروت.

﴿وَمَنْ حَوَّلَهُ﴾ من الملائكة لا يعلم عددهم غير الله سبحانه، وقيل: سبعون ألف صفّ يطوفون بالعرش مهلّلين مكبّرين، ومن ورائهم سبعون ألف صفّ وضعوا أيديهم على عواقبهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير، ومن ورائهم سبعون ألف صفّ وضعوا الأيمان على الشمال، كلّ ملك من هؤلاء كلّهم يسبّح بما لا يسبّح به الآخر.

ومن تسبيح ملائكة العرش: سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأجلك، أنت الله لا إله غيرك، أنت الأكبر والخلق كلّهم إليك راجعون». ويروى: «سبحان ذي العزّة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحيّ الذي لا يموت، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ ربُّ الملائكة والروح».

ويقال: العرش قبله لأهل السماوات بينه وبين السماء السابعة سبعون

١- هذا وما يشبهه من الغيبيات، والله تعالى هو المستأثر بالغيب ينبغي السكوت عنه، ولعلّ الذي جعل الأقدمين يوردون هنا وأمثاله ممّا هو مبثوث في كتبهم ليندفعوا المؤمن إلى التأمل في ملكوت الله واستشعار عظمته وسعة علمه، وجلاله وجبروته، ولا يوردون ذلك تلهيا وإغرابا في الخيال وإيرادا للأحاجي، فاتنبه لذلك رعاك الله وحفظك من التشطط والزلل.

ألف حجاب، حجاب نور وحجاب ظلمة، وحجاب نور وحجاب ظلمة، وهكذا، ويقال: مخلوقات البرِّ عَشْرُ مخلوقات البحر، والكلُّ عَشْرُ مخلوقات الجوّ، والمجموع عَشْرُ ملائكة السماء الدنيا، وكلُّ سماءٍ عَشْرُ سماءٍ فوقها، والمجموع عشر ملائكة الكرسي، وكلُّ ذلك عشر الحافّين حول العرش، ولا نسبة بين ذلك وسائر جنود الله إلاَّ عند الله، ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ (سورة المدثر: ٣١) .

والكروبيّون جمع كَرْوَبِيٍّ، بفتح الكاف وتخفيف الراء، هم حملة العرش والحافّون، وقيل: هم حملة العرش، وإنَّهم أوَّلُ الملائكة خلقا. نسب إلى الكرب بمعنى القرب منزلة عند الله تعالى، أو بمعنى الشدّة والحزن، وهم أشدُّ الملائكة خوفاً، ومن هذا ذكر البيهقي أنَّهم ملائكة العذاب.

وأفضل الملائكة حملة العرش، لأنَّهم يلون العرش، ثمَّ حملة الكرسي، وهم أخشع من حملة الكرسي، وحملة الكرسي أخشع من ملائكة السماء السابعة، وكلُّ أهل سماءٍ أخشع من أهل سماءٍ تحتها، وملائكة السماء الدنيا أخشع من ملائكة الأرض، والعرش قبله لأهل السماوات.

﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ الإيمان التام، وهم في نصرة المؤمنين.

(أصول الدين) واعتقاد أهل الحقّ أن الله موجود ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ولا يحويه مكان ولا زمان، ولا العرش ولا الكرسي، ولا تراه الملائكة الحاملون العرش ولا غيرهم، ألا ترى أنَّهم موصوفون بالإيمان، والإيمان إنَّما هو في غير ما يشاهد، وإذا كان فيما يشاهد فلا مزية في شأنه، كالرسالة للنبيء المشاهد ﷺ .

﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ من الإنس والجن، لأنَّ الإيمان أفضل

الأشياء، وهو [أي الإيمان] جامع بين الملائكة وبين الإنس والجن، مع تباين نوع الملائكة ونوعيهما، وأمّا قوله تعالى: ﴿يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ (سورة الشورى: ٥)، فعلى العموم، وفي المؤمن والكافر، لكن بمعنى إدرار الرزق والمنافع ودفع المضار، والأصل في ذلك المؤمنون، ويجوز أن يكون المراد الذين آمنوا، ويستغفرون لهم بذلك ومحو الذنوب، أو به.

قال شهر بن حوشب^(١): حملة العرش ثمانية: أربعة يقولون «سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك»، وأربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»، قال: كأنهم يرون ذنوب بني آدم.

(نحو) ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ مفعول به لـ «يَسْتَغْفِرُ» لتضمينه معنى القول، كأنه قيل: ويقولون في شأن الذين آمنوا «رَبَّنَا وَسِعْتَ...». واللام للاستحقاق والنفع، وتقول إلى ما رأيت، وقدر بعضهم القول حالا من واو «يَسْتَغْفِرُونَ» ناصبا، أي: قائلين: ربنا وسعت كل شيء، أو يقدّر: «يقولون ربنا...» عطف بيان من قوله: ﴿يَسْتَغْفِرُونَ﴾ على جواز عطف البيان في الجمل.

(نحو) ونصب «رَّحْمَةً» و«عِلْمًا» على التمييز المحوّل عن الفاعل، أي: وسعت رحمتك وعلمك، أي: رحمتك وعلمك واسعان كل شيء، وذلك مبالغة إذ جعل ذاته واسعا لكل شيء، والوسع للرحمة والعلم، وكأنه قيل: أنت

١- شهر بن حوشب (٢٠-١٠٠ هـ) الأشعري، فقيه قارئ، من رجال الحديث شامي الأصل، سكن العراق، وكان يتزوّجا بزوي الجنّد، ويسمع الغناء بالآلات، ولي بيت المال مدّة، وهو متروك الحديث، وكان ظريفا. قال له رجل: إني أحبك، فقال: ولم لا تحبني وأنا أخوك في كتاب الله، ووزيرك على دين الله، ومؤنّي على غيرك. الزركلي: الأعلام، ج ٣، ص ٩٧٨.

ذو الرحمة والعلم الواسعين كل شيء.

﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ من الذنوب كبارها وصغارها، بمعنى أنه أتوا بصالح الأعمال، أو لا عمل لهم صالح إلا التوبة النصوح آخر أعمارهم. ﴿وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ﴾ الفاء سببية وتفريعية على قوله: ﴿رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ لأن الرحمة سبب للغفران، والرحيم يغفو، لأن علمه شامل لتوبتهم، وكأنه قيل: اغفر لهم فقد علمت توبتهم واتباعهم سبيلك. ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ تأكيد، لأن المغفور له لا يعذب.

﴿رَبَّنَا﴾ يا ربنا، متعلق بقوله: ﴿وَقِهِمْ﴾، أو بـ «وَسِعَتْ»، كأنه قيل: ربنا ربنا، أو بمحذوف، أي: افعل ذلك يا ربنا ﴿وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ أي: وعدتهم إيّاها، والمراد دخولها، أو يقدر هذا المفعول لفظ الدخول، أو الإدخال المدلول عليهم بـ «أَدْخِلْهُمْ»، أي: وعدتهم إدخالها أو دخولها، فإن الإدخال أيضا يدل على الدخول.

﴿وَمَنْ﴾ معطوف على هاء «أَدْخِلْهُمْ» قيل: أو هاء «وَعَدْتَهُمْ»، كما تقول: اعطني ما وعدتني أن تعطينيه وزيدا، تريد حصتك ﴿صَلَحَ مِنْ - أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ والدعاء لمن صلح... الخ صريح، إذا عطف على هاء «أَدْخِلْهُمْ»، وضمي إذا عطف على هاء «وَعَدْتَهُمْ» وهذا الدعاء لهم تذييل للدعاء للمذكورين في «أَدْخِلْهُمْ»، لأن السرور يتضاعف بالاجتماع في الجنة مع الآباء والأزواج والذرية، لا حرمانا الله من ذلك.

وطلبوا ما علموا بأنه موعود لهم مع أنه لا يخلف الله الميعاد للتأكيد أو زيادة الدرجات، أو أرادوا من ظهر خيره في الدين، ولا يدرون أهو سعيد؟ والصلاح الديني متفاوت، والقول شامل لكل، والرحمة واسعة للتائين.

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾ لا يعجزه شيء ﴿الْحَكِيمُ﴾ لا يفعل إلا صواباً ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ العقوبات لأنها تسوء وتضر أو المعاصي، أي: جزاء المعاصي، أو تجوز باسمها عن اسم لازمها ومسببها، أو قههم نفس المعاصي فلا يفعلوها، وإن فعلوها تابوا فكأنهم لم يفعلوها، وفيه ضعف، لأن الأنسب عليه التقديم على «اغفر» بأن يقال: فق الذين آمنوا السيئات فاغفر للذين تابوا.

[قلت:] ولا يتكرر الدعاء هنا مع قوله: ﴿وَقِهِمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ لأن عذاب الجحيم أخص من العقوبات، لأن العقوبات تشمل عذاب النار وعذاب القبر، وعذاب السخط في الدنيا كالخسف والمسح مما يختص في الدنيا بأهل النار، وأما ما لا يختص بهم فلا تفسر به السيئات، لقوله تعالى:

﴿وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ﴾ أي: يوم إذ يكون الجزاء، وهو يوم القيامة. والسيئات: العقاب بتقدير مضاف والتجوز في التسمية كما مر آنفاً، ولا يتبادر أن «السيئات» هنا المعاصي وأن «يومئذ» إذ كانوا في الدنيا يعملون ﴿وَذَلِكَ﴾ المذكور الذي هو الرحمة، أو المذكور من الرحمة والوقاية، أو من الوقاية ﴿هُوَ الْفَوْزُ﴾ الظفر بالمطلوب الكامل ﴿الْعَظِيمُ﴾ الذي لا مطلب وراءه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَادَوْنَ لَمَقَّةِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ ١٠ ﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَلَيْسَ إِنَّتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَتَنْتِنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ سَبِيلٍ﴾ ١١ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تَوَمَّنُوا قَالُوا كَرِهَ اللَّهُ الْكِبْرَ﴾ ١٢ ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ ١٣ ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ ١٤

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ
يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ
الْوَحِيدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ الْيَوْمَ نَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

اعتراف الكفار بذنوبهم والتذكير بقدرة الله وفضله

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ﴾ يناديهم الملائكة خزنة النار بعد دخولهم، أو
يناديهم المؤمنون بعد الدخول، وذلك إعظام لحسرتهم، والمؤمنون والملائكة
علموا أنهم مقتوا أنفسهم، فيقول الملائكة أو المؤمنون: يا أصحاب النار أو
يا أعداء الله.

(نحو) ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ﴾ اللام للابتداء، وهي للتأكيد، ولا دليل على أن
هنا قسما محذوفا واللام في جوابه، والأصل عدم الحذف، أي: لبغض الله لكم،
والمفعول به محذوف، أي: لبغضكم الله، برفع لفظ الجلالة على الفاعلية
للمصدر، والكاف مفعول به مضاف إليه، وأجاز بعضهم أن يقدر لبغض الله
إياكم.

والمراد بالأنفس في الآية الأجساد الشاملة للنفس الأمارة بالسوء، وقيل:
المراد النفوس الأمارات بالسوء، وبغض الله عدم الرضى عنهم، وإعداده العذاب
لهم، والمقت أشد البغض، وفسر هنا بأشد الإنكار.

﴿أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ، أَنْفُسَكُمْ﴾ مقت كل واحد منكم نفسه، أو مقت
بعضكم بعضا، تمتع الأتباع الرؤساء لأنهم أضلّوهم، والرؤساء الأتباع لأنهم
حملوا مثل أوزارهم لإضلالهم، والأول أولى. اشتد بغضهم لأنفسهم إذ دخلوا

النار باتباعها حَتَّى إِنَّهُمْ يَعْضُونَ أَنَامِلَهُمْ حَتَّى تَسْقُطَ، فترجع ويعضونها كذلك، وهكذا... أو ذكر أنهم يأكلونها كذلك، وبه قال الحسن، ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ (سورة العنكبوت: ٢٥) .

ويحتمل أنه أراد العض الشديد، ولا يخفى أنهم يمقتون أنفسهم من حين ماتوا إلى الأبد، وعبرة بعض: حين يعلمون أنهم من أصحاب النار، فيحتمل حين يعطون كتبهم بشمائلهم، ويحتمل حين الموت ففي حينه يعلمون، وقيل: حين يقول لهم الشيطان: ﴿فَلَا تُلْمُوا نِيَّيَ وَلَوْ مَوْءَا أَنفُسُكُمْ﴾ (سورة إبراهيم: ٢٢) ، ويجمع ذلك أن مقتا في وقت أشد منه في آخر.

(نحو) والجملة مفعول لحال محذوفة، أي: ينادون مقولا لهم: ﴿لَمَقْتُ اللَّهَ...﴾. وأجاز بعض أن يقدَّر: ينادون فيقال لهم: ﴿لَمَقْتُ اللَّهَ...﴾. وأجيز أن يكون مفعولا به لـ «يُنَادُونَ» لتضمنه معنى القول، ويبحث بأن القول لا يتعدى لمفعولين إلا إن كان بمعنى الظن، وقد أخذ مفعوله وهو الواو النائب عن الفاعل.

﴿إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ﴾ يدعونكم الأنبياء وغيرهم من أتباعهم. و«إِذْ» متعلق بـ «أَكْبَرُ». وزمان المقتين واحد، إلا أن مقت الله أزلي مستمر. والمضارع للتجدد، ويجوز تعليقه بـ «مَقْتُ» الثاني، مع أنهم لم يمقتوا أنفسهم حال الدعوة لأنها سبب كفرهم الموجب للمقت، أو يقدَّر: إِذْ تَبَيَّنَ أَنَّكُمْ دَعِيتُمْ إِلَى الْإِيمَانِ فَكُفَرْتُمْ، وزمان المقتين واحد كذلك.

وإذا جعلت «إِذْ» للتعليل فليس التعليل بالدعاء إلى الإيمان بل بما ترتب عليه من الكفر به. وقال الحسن: زمان المقتين مختلف، أي: لمقت الله أنفسكم في الدنيا إِذْ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أشد من مقتكم إِيَّاهَا اليوم وأنتم في النار، أو وأنتم متحققون أَنَّكُمْ من أصحابها.

(نحو) لم يميزوا الفصل بين المصدر وخبره لأن الأخبار عنه يؤذن بتمام المعنى، وقيل: لا بأس بالفصل بين المصدر وما في صلته بأجنبي، وهو الخبر، للتوسّع في الظروف. ﴿تَكْفُرُونَ﴾ تحدثون كفرا كلما حدّثكم الرسول ﷺ، أو تصرّون على الكفر.

﴿قَالُوا﴾ إذعانا لقدرة الله على البعث ﴿رَبَّنَا﴾ يا ربّنا ﴿أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ﴾ إمامتين اثنتين ﴿وَأَحْيَيْنَا اثْنَتَيْنِ﴾ إحياءتين اثنتين، فالنصب على المفعوليّة المطلقة، على القياس من لفظ الفعل.

(نحو) ولا حاجة إلى دعوى خلاف الأصل من تقدير اسم مصدر الفعلين هكذا: موتين اثنتين، وحياتين اثنتين، وتفسير اسم المصدر بالمصدر، فليقدّر المصدر من أوّل أولى من تقدير فعل ثلاثي ومصدره، والأصل عدم الحذف، أي: أمتنا فمتنا موتين اثنتين، وأحييتنا فحييتنا اثنتين.

روى ابن جرير عن ابن عباس، والحاكم عن ابن مسعود: أن الإمامة الأولى خلقهم أمواتا، والثانية إمامتهم لأجلهم، والإحياءة الأولى نفخ الروح فيهم وهم في البطون، والثانية نفخ الروح فيهم يوم البعث، كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ (سورة البقرة: ٢٨).

ويجوز اعتبار موت النطفة بانفصالها عن الصلب وهي فيه حيّة، حال خروجها، أيضا.

(بلاغته) وإطلاق الإمامة على خلق الشيء بلا روح مجاز، والحقيقة سلب الحياة ممّا هي فيه، وذلك من باب حمل الفعل على الصرف عن غيره، فمعنى إمامهم أوّلا صرف الحياة عنهم، أي: تركها، كوسّع الدار ووسّع الباب بمعنى أنّه بناهما من أوّل الأمر واسعين.

(لغة) ولا يشترط في ذلك القدرة على المصروف عنه كما يوهم كلام بعض المحققين، وذلك كقولنا: سبحان من صَغَّرَ البعوضة وكَبَّرَ جسم الفيل، وليس في ذلك نقل من كبر إلى صغر، ومن صغر إلى كبر، وذلك أن الكبر والصغر جائزان في الشيء وإذا صرفه عن أحدهما، فصرَّفه كَنَقْلَهُ عنه.

(بلاغة) وجعل بعضهم ذلك استعارة بالكناية يترتب عليها المجاز المرسل، وفي ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز، وإن جعلنا الصرف في ذلك حقيقة — كما قيل — لزم استعمال المشترك في معنياه، ومن منع الجمع بين الحقيقة والمجاز جعل ذلك من عموم المجاز وهو عدم الحياة هكذا مطلقا.

[قلت:] والإحياء والحياة لا يحتاجان إلى سبق موت مسبوق بالحياة، فلا جمع بين الحقيقة والمجاز في الإحياء المذكور، فإفادته الروح على الجنين إحياء حقيقة، وعلى الموتى يوم البعث حقيقة أيضا.

قال السدي: الإمامة الأولى إمامتهم لأجلهم، والإحياءة الأولى إحيائهم في القبر للسؤال، والإمامة الثانية إمامتهم إلى قيام الساعة بعد الإحياء للسؤال، والإحياءة الثانية إحيائهم للبعث، ولا يبحث بأن في ذلك ثلاث إحياءات لأنه لم يذكر حياة الدنيا، لأن إنكارهم في الدنيا إنما هو لإحيائهم في القبر، وإحيائهم للبعث، ولم يفسر كلامهم بالثلاث وهو في الآية باثنين، ولا إشكال في ذلك.

وقال ابن زيد^(١): إحيائهم نسما عند ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ (سورة الأعراف: ١٧٢)، وإمامتهم بعد أخذ العهد، وإحيائهم في الدنيا وإمامتهم فيها، ثم

١- ابن زيد: أحمد بن محمد شهاب الدين أبو العباس: محدث مفسر له اشتغال بالتاريخ، من علماء الخنابلة، ولد في الموصل سنة ٧٨٩هـ وعاش في دمشق، وتوفي بها سنة ٨٧٠هـ. عادل نويهض: معجم المفسرين، ج ١، ص ٧٢.

إحيائهم، أي في القبر، على أن يعدّه ويعدّ إحياء البعث واحداً، أو أراد إحياء البعث، ولا يبحث بأن فيه إحياءات وإماتات، لأنّه لم يفسّر الآية بذلك بل أراد ذكر ما كان.

(تصوف) وعبارة بعض الصوفية: عدّوا أوقات البلاء والمحنة أربعة: الموتة الأولى في الدنيا، ثمّ الحياة في القبر للسؤال، والموتة الثانية في القبر ثمّ الحياة للجزاء، ولم يعدّوا الحياة الدنيا لأنّها ليست من أقسام البلاء، وقيل: حيتان حياة الدنيا وحياة الآخرة، وموتتان الموتة الأولى في الدنيا، ثمّ الموتة الثانية في القبر بعد حياة السؤال، ولم يعدّوا حياة السؤال لقصرها.

[قلت:] ويشكل في الباب ما ورد من الأخبار في تعذيب الكفّار في قبورهم استمراراً، وتعدّد حياتهم وموقم فيها مع العذاب كلّما رجع إليهم أراوحهم، ولا يصحّ أن يقال: التثنية في الآية للكثير فتشمل الإحياءات كلّها والإماتات كلّها مثل: ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ (سورة الملك: ٣)، وفلان يفعل كذا مرّة بعد أخرى، يراد أنّه يكثر فعله، لأنّ ذلك يصحّ إذا لم يذكر لفظ اثنين أو اثنتين، أمّا إذا ذكر فلا.

﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ بسبب الإماتتين والإحياءتين التي شاهدنا من إنكار البعث وسائر المعاصي ﴿فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ﴾ ما من النار إلى الدنيا، أو موضع من المواضع ندارك فيه ما فات؟ والظاهر أنّهم أرادوا الخروج العاجل، ويحتمل أن يريدوا العاجل والآجل، وهو خير. ﴿مِّنْ سَبِيلٍ﴾ مبتدأ و«مِنْ» صلة للعموم، أي: إلى سبيل ما ولو ضيقاً أو قليلاً أو عسيراً.

وأجيب طمعهم في الخروج بالإقنات في قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ﴾... الخ، أي: يستمرّون في النار كما استمرّتم على الشرك حتّى مُثّم، لا خروج لكم، وهذا أولى من أن يقال: أرادوا بقولهم: ﴿فَهَلْ...﴾ غير ظاهره من طلب الخروج، بل

كلّاماً يقولُه القانط تعلّلاً وتخيُّراً، ولا يقال: لو أريد الخروج ليتداركوا لقال: اخسّروا فيها، لأنّ في معناه قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ﴾.

وقد يناسب إرادة التحسُّر دون الطمع في الخروج قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ...﴾، أي: ذلكم الذي أذعنتم لدوامه من العذاب وتحسّرتم فيه، أو ذلكم المقت بأوجهه السابقة ﴿بِأَنَّهُ﴾، أي: ذلكم العذاب الذي أتمت فيه ثابت دائم بسبب أنّه، أي: إنّ الشأن.

﴿إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾، أي: عبد وحده أو ذكر بالألوهية وحده، و«وَحْدَهُ» في معنى اسم مفرد غير مضاف هو حال، أي: منفرداً، أو هو مصدر مفعول مطلق محذوف هو حال، أي: يوحدّه وحده ﴿كَفَرْتُمْ﴾ بتوحيده تعالى ﴿وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ ثُمُونًا﴾ بالإشراك وتعتقدونه ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ﴾ الذي لا يقضي إلاّ بالحقّ ﴿الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ المتّصف بغاية العلم والحكمة، وعلوّ الشأن، فيشتدّ عقابه على العصاة بحسب ذلك، فيكون بنار دائمة.

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ﴾ دلائله على وجوده وألوهيته، ﴿وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ سبب رزق، وهو المطر، وهو من جملة آياته فذكره تخصيص بعد تعميم، ووجهه أنّه من آثار نعمه الموجبة للشكر. ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ﴾ بتلك الآيات الظاهرة المركوزة في العقول ﴿إِلَّا مَن يُنِيبُ﴾ لانهمّاك غيرهم في التقليد والهوى.

﴿فَادْعُوا اللَّهَ﴾ اعبدوه أيّها المؤمنون، دوموا على اعتقاد أنّه لا إله إلاّ هو، وعلى ذكره والصلاة والصدقة وغير ذلك ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ إخلاصكم وشقّ عليهم. وليس الخطاب للمشرّكين وحدهم، أو مع المؤمنين لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾.

﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ هو رفيع، أو مبتدأ خبره «ذُو»، ولو كانت إضافته لَفُظِيَّة، أو خبر لـ «ذُو» أو هما و«يُلْقِي» أخباراً لـ «هُوَ» السابق.

(بلاغة) ولفظ «رَفِيعُ» صفة مشبَّهة مضافة لفاعلها، ولا مفعول له، لأنه لازم، وفعله «رَفَعُ» بضم الفاء بمعنى علا.

والدرجات: صفاته وأفعاله، أو درجات ملائكته إلى عرشه سبحانه، وقيل: سماواته لأنها معارج، وفيه أن المتبادر من ذلك أن لا تكون درجات بين السماء والسماء، وبين السماء والعرش، وهو خلاف الظاهر ولو جاز.

ويجوز أن يكون المراد الكناية عن عزَّة شأنه، وهو الذي يتبادر إلى الفهم، وأن يكون من رَفَع المتعدِّي بفتح الفاء صفة مبالغة، مضافة إلى مفعولها، بمعنى أنه رفع درجات من أطاعه، درجات الدنيا، ودرجات الآخرة، وهو أنسب بقوله تعالى: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ...﴾. أو رفع سماء فوق سماء، أو رفع درجات ملائكته إلى العرش على ما مرَّ.

﴿ذُو الْعَرْشِ﴾ ذو الملك، ومنه العرش المحمول، أو هو المراد، وهو أنسب بتفسير «رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ» بعزیز الشأن.

﴿يُلْقِي الرُّوحَ﴾ الوحي، وعن ابن عباس: القرآن، وهما للقلب كروح الحياة، وكالرزق للجسد، وفسرَّه بعض بفهم الشريعة. ويعد تفسيره بجبريل، وعليه فالمعنى: إن الله يترَّل جبريل على من يشاء أنه نبيء ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ من قضائه أو ملكه. و«مِنْ» للابتداء، وقيل: بيان للروح، أي: هو أمره ولو فسرَّ الروح بجبريل لكانت سَبِيئَةً، أي: لتبلغ أمره، وقيل: بأمره.

﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ وهو الأنبياء والرسل، ويتوسَّط أيضا أتباعهم في التبليغ داخل المئات وعلى رؤوسها، كما روى أبو داود عن أبي هريرة عن

رسول الله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»^(١)، أي: لإحياء ما اندرس من العلم، والعمل بالكتاب والسنة وما استخرج منهما.

﴿لِيُنذِرَ﴾ متعلق بـ«يُلْقِي»، والضمير لله، لأنه المحذو عنه، وهو المتبادر، أو لمن يشاء لقربه، ولأنه منذر بلا توسيط، ولو كان بتوسيط الأنبياء، ويعد عوده للروح أو للأمر.

﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ مفعول ثانٍ لـ«يُنذِرَ»، والأوّل محذوف، أي: لينذرهم، أي: العباد، أو لينذر الناس، أو يقدر الباء، أي: بـ«يَوْمَ التَّلَاقِ»، أو متعلق بمحذوف، أي: الانتقام أو العقاب يوم التلاقي، وهو تلاقي الخالق والمخلوق لقوله ﷻ: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا» (سورة الكهف: ١١٠)، وقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا» (سورة يونس: ٧) و قوله ﷻ: «وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا» (سورة الفرقان: ٢١)، وقوله سبحانه: «إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ» (سورة هود: ٢٩)، وقوله ﷻ: «نَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ» (سورة الأحزاب: ٤٤)، ونحو ذلك.

وقيل: تلاقي الخلائق فيه لجريان الكلام على الحقيقة، ونفي توهم استواء الخالق والمخلوق، وقيل: التقاء أهل السماء والأرض، وقال ميمون بن مهران^(٢):
التقاء الظالم والمظلوم، وقيل: التقاء كل أحد وعمله، وقيل: التقاء العابدين

١- رواه أبو داود في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، رقم ٤٢٩١، من حديث أبي هريرة.

٢- أبو أيوب الخزري الرقي، من التابعين، نشأ بالكوفة، عالم الجزيرة ومفتيها، وقد تولى خراج الجزيرة وقضاءها، وكان من رواة الحديث، توفي سنة ١١٧هـ. تهذيب سير أعلام النبلاء، ج ١، ص ١٧٥.

والمعبودين، ولا مانع من الحمل على الالتقاءات المذكورة كلها، إلا أن لقاء الله مجاز، ومرّ كلام في الجمع بين الحقيقة والمجاز.

(نحو) **«يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ»** بدل من **«يَوْمَ التَّلَاقِي»**، و**«هُمْ»** مبتدأ و**«بَارِزُونَ»** خبر، والجملة أضيف إليها **«يَوْمَ»**، ومنع سبويه إضافة الزمان المستقبل للجملة الاسمية، فيقدّر فعلاً بعد **«إِذَا»**، مثل كان الشأنية.

والبروز: الظهور لا يستلزم بناء ولا جبل، ولا شيء ولا لباس، قال ابن عباس: سمعت رسول الله ﷺ يقول: **«إِنَّكُمْ مَلَاقُوا اللَّهَ حِفَاةَ عِزَّةٍ غُورًا»**^(١) وقيل: خارجون من قبورهم، أو ظاهرة أعمالهم وسرائرهم **«لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ»** من أبدانهم وأعمالهم وأحوالهم.

«لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ» من جواب سؤال، كأنه قيل: فما يكون حينئذ؟ فقيل: يقال: **«لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ»**، أو يقال: **«لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ»**. يخلق الله قول ذلك حيث شاء، أو يقوله عن الله تعالى ملك.

وكأنه قيل: فبم أجيب؟ فيقال ما ذكر الله ﷻ من قوله: **«لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»** أي: هو الله الواحد القهار، والقاتل **«لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ»** ملك، أو صوت يخلقه الله ﷻ، أو أهل المحشر، وتام هذا الجواب المقول قوله: **«...الْحِسَابُ»**.

«الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ» من خير أو شر **«لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ»** لا ينقص من عمل ولا يزداد عليه، بخلاف الدنيا، ففيها ظالم ومظلوم **«إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»** هذا آخر الجواب.

١- رواه البخاري في كتاب الرقائق، باب كيف المحشر، رقم ٦١٥٩. ورواه مسلم في كتاب الجنة ووصف نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان المحشر يوم القيامة، رقم ٢٨٦٠. من حديث ابن عباس.

والسؤال والجواب بين نفخة الموت ونفخة البعث من واحد، وهو الله تعالى، وقيل: ملك وهذا على أن ذلك في المحشر، أو قرب قيام الساعة جداً، وقيل: السائل الله أو ملك والمحيب الناس. وعن ابن عباس: «ينادي مناد بين السماء والأرض عند قرب الساعة، يا أيُّها الناس أتتكم الساعة، فيسمعها الأحياء والأموات، فيقول الله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار» ولعل ذلك يكون مرّة بين يدي الساعة ومرّة بين النفختين ومرّة في المحشر. [أو لسان الحال يُعبّر عن ذلك].

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «يجمع الله الخلق يوم القيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء، كأنها سبيكة فضّة، لم يُعص الله تعالى فيها قط، ولم يُخطأ فيها، فأول ما يتكلّم أن ينادي مناد: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُعْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾، فأول ما يبدؤون به من الخصومات الدماء وحسابه كلحظة، ويفعل الله ما يشاء»، قال ابن عباس: «إذا أخذ في الحساب لم يقل أهل الجنة إلا فيها، وأهل النار إلا فيها».

﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظَلِيمٍ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ١٨﴾ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ١٩ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنْ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٢٠ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَوَثَّاقًا ٢١ فِي الْأَرْضِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ٢٢ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْلِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢٣﴾

أوصاف أخرى رهيبة ليوم القيامة وعاقبة المكذبين

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾ يوم القيامة، فالآزفة اسم فاعل «أَزَفَ» بمعنى قرب، جعل اسما للقيامة لقربها، وإن شئت فهو باق على الوصفية نعت لمحذوف، أي: يوم القيامة القريبة، أو الساعة الآزفة، أو الخطّة الآزفة.

والخطّة بضمّ الحاء وشدّ الطاء: الأمر العظيم، الذي من شأنه أن يخطّ، أي: يكتب، وهو الأمور الصعبة في المحشر، وقربها باعتبار أن كلّ ما هو آت قريب، أو باعتبار ما مضى من الدنيا.

﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ «إِذْ» بدل من «يَوْمَ الْآزِفَةِ». و«الْحَنَاجِرُ» جمع حنجرة لا جمع حنجور، وإلا قيل: الحناجير، بالياء بعد الجيم، أو يدّع التخفيف بال حذف. والحنجر والحنجور رأس الغلصمة، لحمه بين الرأس والعنق، والمعنى أنّه تبلغ قلوب الكفرة حناجيرهم، ولا يموتون كما يموت في الدنيا إنسان إن بلغ قلبه حنجرتة، والأولى أن الكلام يعمّ المؤمن والكافر، وبلوغ القلوب الحناجر مجاز عن شدة الخوف أو الألم.

﴿كَأْظِمِينَ﴾ حال من ضمير الاستقرار في «لَدَى» العائد إلى «القلوب». جمعت صفة «القلوب» جمع المذكر السالم تزيلا لها مترلة العاقل، لوصفها بصفته، والمعنى: كاظم على الغمّ والكرب، ممسكة لهما، غير خارجين عنها، وكاظم القربة كاظم على الماء ممسك لها عليه. أو حال من هاء «أَنْذِرْهُمْ» مقدّرة، أي: مشارفين الكظم ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ قريب مشفق ﴿وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾، أي: لا شفيع البتّة فضلا عن أن يطاع، فلا شفاعة ولا طاعة شفيع، قال الحسن: والله ما يكون لهم البتّة شفيع، وهذا هو المراد، ولو احتمل اللفظ انتفاء الطاعة دون الشفاعة.

(نحو) وجملة «يُطَاعُ» نعت «شَفِيعٍ» على لفظه، فهو في محل جرٍّ، وعلى تقديره فهي في محل رفع، لأنه معطوف على «حَمِيمٍ»، و«حَمِيمٍ» مرفوع تقديرًا على الابتداء أو الفاعلية لقوله: «لِلظَّالِمِينَ»، و«مِنْ» صلة. ولم يقتصر على نفي الشفيع ليكون نفيه شاهداً على نفي طاعته مستحضرة بالاعتبار.

ومقتضى الظاهر: ما لهم من حميم، فوضع الظاهر موضع الهاء ليصفهم بالظلم، إن رجعنا هاء «أُنذِرْهُمْ» للكفار، وإن رجعناها للناس كلهم فالإظهار على بابه، بأن عمَّ أولاً ثم خصَّ بعضاً بحكم مجدد. والظالمون: المشركون، قال **عَلَيْكَ**: «إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» (سورة لقمان: ١٣)، ويجوز أن يراد الظالم مشركاً أو موحداً، فالإظهار على بابه أيضاً ذكر الخاص بحكم مجدد.

«يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ» من إضافة الصفة إلى الموصوف، وإفراد «خَائِنَةَ» لتأويل الجملة، كما نقول: بتأويل الجماعة، أي: الأعين الخائنة، على حذف مضاف، أي: خيانة الأعين الخائنة، فيناسب قوله تعالى: «وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ» أي: وما تخفيه، ولا سيما إن جعلنا «مَا» مصدريةً، أي: وإخفاء الصدور، فهو أشدُّ مناسبة، فاندفع ما يقال: إنه لو كان التقدير: الأعين الخائنة لقال: والصدور المخفية، لمراعاة الملاءمة في علم البيان.

(نحو) ويجوز أن تكون الإضافة للتبويض، أي: الخائنة من الأعين، والبحث كذلك، فيقدر: خيانة الخائنة، كما قيل: «خَائِنَةُ» مصدر كعافية، وقيل: الخائنة نعت لمحذوف، أي: النظرة خائنة الأعين.

(بلاغة) وإسناد الخيانة إلى الأعين أو العين أو إلى النظرة في تلك الأوجه مجاز عقليٌّ. أو الكلام على الاستعارة المصروفة أو المكنية، يجعل النظرة أو العين ممتزلة شيء يسرق من المنظور، وقد شاع استراق النظر والعين.

ووصف الله تعالى نفسه بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور تحذيرا عن الخيانة بالعين والقلب، كالنظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء والمرد، وتكليف القلب للمعصية.

﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ لا بغيره، وليست هذه الجملة على صيغ الحصر وإنما أفاد الحصر بقوله: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ من الأصنام ﴿لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ﴾ لا بِالْحَقِّ ولا بباطل، وكأنه قال: يقضي هو لا هن.

وجمع العقلاء في الأصنام مرّ توجيهه^(١)، وظهر لي وجه آخر هنا وهو أنّه على التهكم بها، كما قيل: إنّ قال: ﴿لَا يَقْضُونَ﴾ تهكما، لأنّ الجهاد لا يقال فيه: يقضي، ولا لا يقضي، ولكنّ الظاهر أنّه يقال: لا يقضون بلا تهكم، وإنّه يجوز أن ينفي عن الجهاد ما لا يتصور منه، فلا تهكم، مثل أن تقول: لا يمشي ولا ينطق.

وقيل: المراد لا يقدرّون على شيء، فعبر بـ«لَا يَقْضُونَ» لمشكلة قوله ﴿يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ وعيد لهم على ما يقولون وما يفعلون، بأنّه سميع للقول، أي: عالم به، وبصير بالفعل، أي: عالم به، وتقرير لعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وتعريض بأهنتهم أنّها لا تسمع ولا تبصر.

﴿أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ كيف حال المكذّبين قبلهم، كعاد وثمود. و«يَنْظُرُوا» مجزوم بالعطف على «يَسِيرُوا»، أو منصوب في جواب نفي النفي، لأنّ الاستفهام إنكار، والإنكار بـ«فِي» دخل على نفي آخر.

﴿كَانُوا هُمْ﴾ توكيد للواو، ومثل هذا من باب التوكيد اللفظي، ولو

اختلف اللفظان.

(خو) وهو نائب عن الواو لَمَّا كانت الواو لا تُكْرَرُ، أو ضمير فصل لجوازه قليلا ولو لم يكن بين معرفتين، والغالب كونه بينهما ويتقوى هنا باسم التفضيل بعده، مقرونا بـ«مِنْ» التفضيلية، كأنها عوض عن «ال»، إذ لا يقرن بـ«ال» معها.

﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ كبار الأجسام صحيحها، قادرين بها على التصرفات العظيمة ﴿وَعَآثَرَا فِي الْأَرْضِ﴾ كالقرى و المدن، وكانوا ينحتون الجبال بيوتا، وقيل: الآثار آثار أقدامهم في الأرض، وهو قول ضعيف إذ لا يبقى إلى زمان الآية.

﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ الفاء بمعنى الواو، وللترتيب الذكري، ولا تفريع لها إلا إن كان العطف على محذوف، أي: كفروا أو كذبوا فأخذهم، ولا تسبب لها لئلا تتكرر مع تسبب الباء بعدها.

﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ «مِنْ اللَّهِ» متعلق بما بعده، على حذف مضاف، أي: من عذاب الله تعالى، ويجوز أن لا يقدر، كأنه قيل: هم في قبضته، يفعل فيهم ما يشاء، أو بمحذوف حال من «وَأَقٍ» قدّم بطريق الاهتمام وللفاصلة، أو متعلقة بـ«لَهُمْ» أو متعلقة، وهي للابتداء في ذلك كله، ويجوز أن تكون للبدل متعلقة بـ«لَهُمْ» أو متعلقة، والمعنى بدلا من الله و«مِنْ» صلة. و«وَأَقٍ»: مانع، لا قدرة لشركائهم على المنع.

﴿ذَلِكَ﴾ الأخذ ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿كَانَتْ ثَائِيهِمْ﴾ فيه ضمير مستتر عائد إلى قوله: ﴿رُسُلُهُمْ﴾ لأنه اسم «كان» في نية التقديم، كأنه قيل: كانت رسلهم تأتيهم، أو بالعكس على التنازع ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الدلائل المتلوة والمعجزات.

﴿فَكْفَرُوا﴾ بما ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ لكفرهم ﴿إِنَّهُ، قَوِيٌّ﴾ متمكنٌ مما يريد لا يعجزه شيء ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ كلُّ عقاب بالنسبة إلى عقابه كلاً عقاب. وسلاهُ ﷺ بفرعون وجنوده مع جواز أن يكونوا أشدَّ من عاد في قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ٢٣ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ٢٤ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ٢٦ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ٢٧﴾

قصة موسى ﷺ مع فرعون وهامان وقارون

-١-

تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ معجزاته ﷺ ﴿وَسُلْطَانٍ﴾ حجة ﴿مُبِينٍ﴾ ظاهر، هو المعجزات.

(نحو) وصفت بأنها دلائل وأنها برهان، فترل تغاير الصفتين مترلة تغاير الذات، كجاء زيد العالم والعاقل، أي: المتَّصف بالعلم والعقل، فساغ العطف مع أن الشيء لا يعطف على نفسه. ويجوز أن يكون عطف خاص على عامٍ لمزيمته، ولو كان نكرة لأنها موصوفة بما يناسب المزيم، نحو: جاعني بنو تميم ورجل كريم منهم، فيراد به العصا مثلاً.

أو الآيات: التوراة وسائر حجج التوحيد، والسلطان: المعجزات الدالة على رسالته، وقيل: الآيات: المعجزات، والسلطان: قُوَّة قلبه على الإقدام على الجسارة بدون اكترات بهم في التبليغ.

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ﴾ وزير فرعون، واليهود — لجهلهم وتحريفهم واحتلال أمر كُتُبهم وتواريخ فرعون لطول العهد وكثرة محنهم — ردُّوا ما أنزل الله تعالى في القرآن، من أن هامان في عهد موسى وفرعون، وزعموا — لعنهم الله — أن هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمان طويل^(١).

﴿وَقَارُونَ﴾ هو الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم، وقيل: غيره وكان مقدَّم جنود فرعون. وذَكَرَ الرجلين مع فرعون لرسوخهما في الكفر وكونهما أشهر أتباعه ﴿فَقَالُوا﴾ أي الثلاثة، أو هم وقومهم، ﴿سَاحِرٌ﴾ موسى ساحر فيما أظهر كاليد والعصا ﴿كَذَّابٌ﴾ في دعوى الرسالة ودعوى أن التوراة من الله ﷻ.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ الفاء للترتيب الذكري، أو يقدَّر: أرسلته إليهم فلما جاءهم، أو المعنى: فلما استمرَّ على المجيء بالحق من عندنا غير مكثرت بتكذيبهم ﴿قَالُوا﴾ لعجزهم عن معارضته بالحجة ولحقهم، ويقال: لم يقله قارون معهم إلا غلبة عليه.

﴿اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ أطفالهم ﴿وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ﴾ اعملوا في حياتهن بترك قتلهن، ومعالجة من شقَّ بطنها كما فعلتم بهم وبهن، حين قال الكهنة والمنجمون: يولد في بني إسرائيل من يسلب ملك فرعون.

١- لمزيد من البيان انظر: التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور في تفسير آية القصص،

﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ﴾ عموماً، فيدخل فرعون ومن معه أولاً. و«ال» للجنس أو الاستغراق. أو المراد هم، أي: وكيدهم، أي: وكيد فرعون وهامان وقارون، وأظهر ليصفهم بالكفر الموجب لضلال كيدهم، و«ال» للعهد.

كان يقتل الأولاد فكف، ولمَّا بعث موسى وأحسَّ بأنَّه قد وقع ما يحذر أعاد القتل غيظاً وظناً بأنَّهم يعينون موسى. ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ضياع وعدم إدراك مرادهم به، كالشيء الذي تلف ولا يوجد، فوقع إهلاكهم وسلب ملكهم بموسى عليه السلام.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ لم يرد قتله خوف أن يعاجله الله بالعقاب، وهو معتقد لوجوده تعالى، أو علم أن موسى نبيء لما يرى منه، وكنتم وجحد، أو لم يقتله خوف أن يقال قتله عجزاً عن مقاومته بالحجة، كما قيل له: إن قتلته توهم الناس عجزك عن الحجة فدعه، فإنَّه أهون من ذلك، ويقابله ساحر مثله. لكنَّه لعنه الله أظهر للناس أنَّه أراد قتله، وأنَّه قادر عليه، ولكنَّه منعه الناس.

﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾ أي: ينجِّيه منِّي، أو أن يعاقبني على قتله الذي سمع باهتمامي به، هذا إقرار منه بأنَّ لموسى ربًّا يدَّعيه ويدعوه، وفي ذلك أيضاً عدم اكترائه به تعالى وبعبابه لفظاً لا اعتقاداً.

﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ إن لم أقتله ﴿أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ عبادة أصنام أمرهم بنحتها يتقربون بها إليه، وقيل: سلطانكم وعزَّتكم، كقول زهير:

لئن حللت بحمي من بني أسد في دين عمرو، وحالت بيننا فذك

﴿وَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ ذلك تعليل لـ«ذَرُونِي» أو لـ«أَقْتُلْ»، ذروني لأني، أو أقتله لأني. والفساد: الاختلاف والشقاق المؤدِّي إلى تعطل

مصالحكم، وتعطل المزارع والمتاجر، وإلى القتال، وقال قتادة: الفساد ما عليه موسى من الدين، و«الأرض» أرض مصر.

﴿وَقَالَ مُوسَى^أ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا سَمِعَ بِتَوَعُّدِ فِرْعَوْنَ بَقْلَهُ لَا لِفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، لَأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ تَوَعُّدِ فِرْعَوْنَ لَهُ، وَلِقَوْلِهِ: ﴿وَقَالَ مُوسَى^أ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾ (سورة الأعراف: ١٢٨) فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بَعِينَهَا، وَلِقَوْلِهِ: ﴿وَرَبِّكُمْ﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ كَانَ هُوَ رَبُّهُمْ حَقًّا وَلَوْ اعْتَقَدَهُ فِرْعَوْنَ، وَالْمَقَامُ مَقَامُ الْإِنْكَارِ وَالضَّرُّ فِي شَأْنِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَطَابًا لَهُمْ وَلَوْ أَنْكَرُوا اللَّهَ تَعَالَى إِقْرَارًا بِالْحَقِّ، وَلَوْ غَابُوا، وَأَنْ يَخَاطِبَهُمْ بِذَلِكَ تَصَلُّبًا فِي دِينِهِ وَإِظْهَارِهِ.

﴿إِنِّي عَذْتُ﴾ اعْتَصَمْتُ «رَبِّي وَرَبِّكُمْ» ذَكَرَ اسْمَ الرُّبُوبِيَّةِ لَأَنَّهُ فِي مَقَامِ طَلَبِ الْحِفْظِ وَالتَّرِيَةِ، وَالْمَلِكِ وَالسِّيَادَةِ، وَاسْتَجْمَعَهُمْ فِي الْخُطَابِ لِيَكُونُوا مَعَهُ عَلَى قَصْدٍ وَاحِدٍ فِي الدَّعَاءِ، وَاسْتِحْلَابِ الْإِجَابَةِ.

[قلت:] ولذلك شرعت الجماعة في العبادة، فيكمل بعض ببعض، فنقول: إذا قرأوا جماعة ففات بعض بعضا بحرف وكلمة مثلا فإنه لمن فاته ذلك أجر ما فاته لأنه قد قصده.

﴿مَنْ كُلٌّ مُتَكَبِّرٌ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُسْتَكْبِرٍ عَنِ الْإِذْعَانِ لِلْحَقِّ، فَهُوَ يَتَوَسَّعُ فِي الْمَعَاصِي لَأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّ عَلَيْهَا عِقَابًا. وَلَمْ يَقُلْ: إِنِّي عَذْتُ مِنْهُ، تَوْسِيعًا لِدَائِرَةِ الدَّعَاءِ بِالتَّنْجِيَةِ، وَتَصْرِيحًا بِالْعِلَّةِ الَّتِي أَحْضَرْتَهُ إِلَى الْإِسْتِعَاذَةِ، وَإِذْنًا بِأَنَّ شَرَّ الْمُتَكَبِّرِ أَعْظَمُ مِنْ شَرِّ غَيْرِهِ، وَأَمَّا تَرْبِيَةِ فِرْعَوْنَ فَلَا تَسْتَحْضِرُ هُنَا.

﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾ يَنْقُومُ لَكُمْ الْمَلَكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَنْقُومُ إِلَهِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيَنْقُومُ إِلَهِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُنْزَلُونَ مِنْ مَدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَصِمْ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَبِيتَهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

-٢-

قصة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى عليه السلام

﴿وَقَالَ رَجُلٌ﴾ اسمه شمعان، وقيل: خرييل، وقيل: حزيل، وقيل: حبيب، والأوّل أولى ﴿مُؤْمِنٍ مِّنْ — آلِ فِرْعَوْنَ﴾ من القبط، ابن عم فرعون، وكان يجري مجرى وليّ العهد ومجرى صاحب الشرطة، وقيل: كان إسرائيليًّا، وقيل: كان غريبًا فيهم لا إسرائيليًّا ولا قبطيًّا، فمعنى كونه من آل فرعون على القولين أنّه فيهم بالثقيّة مظهرًا أنّه على دينهم. و«من» يتعلّق على القولين بقوله تعالى:

﴿يَكُفُّمْ إِيْمَانَهُ﴾ بخلافه على الأوّل، فإنّه يتعلّق بمحذوف نعت ثانٍ لـ «رَجُلٍ»، ويجوز تعليقه بـ «يَكُفُّمْ» ولو على الأوّل، واعترض تعليقه

بـ«يَكْتُمُ» بَأَنْ كَتَمَ يَتَعَدَّى بنفسه، نحو قوله تعالى: «وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا» (سورة النساء: ٤٢)، وأجيب بأنه ذكر في المصباح أنه يتعدى لثنين، وأنه تجوز زيادة «مِنْ» في المفعول الأول، لكن فيه فرعان التقدم والتعدي بـ«مِنْ»، وهو قليل، أو تأويل «مِنْ» بـ«عَنْ» لتضمن «يَكْتُمُ» معنى يستر، وظاهر قوله: «يَأْقُومُ» أنه منهم ويحتمل أنه سَمَّاهُمْ قومه لأنه فيهم.

«أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا» الاستفهام إنكار لصوابية قتله، والمراد: أقتلونه في المستقبل أو أتقصدون قتله؟ وعليه فقد عبر عن السبب بالمسبب «أَنْ يَقُولَ» لأن يقول، أو كراهة أن يقول، لا منصوب على الظرفية في تأويل المصدر، أي: أقتلون رجلا وقت أن يقول بلا تفكر في قوله؟ لأنه ينوب عن الزمان المصدر الصريح، أو المؤول عن دام، وليس كما ادّعى بعض أن كل إمام أجاز به بل أجاز به قليل منهم كابن جني.

«رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ» الشاهدة له الكثيرة.

(نحو) وجمع المؤنث السالم ولو كان من جموع القلة، لكن يجوز استعماله في الكثرة، ولا سيما إذا كان فيه «ال» فإنه لا إشكال، وقد يقال: إنه حين قال الرجل ﷺ هذا لم يجنهم موسى إلا بقليل. والجملة حال من واو «تَقْتُلُونَ» لا من «رَجُلًا»، لأن الاستفهام لم يدخل عليه بل على «تَقْتُلُونَ»، وأجاز بعض ذلك.

«مِنْ رَبِّكُمْ» مِمَّنْ هو ربكم كما هو ربّه، وهذا استدراج إلى الاعتراف لله تعالى بالربوبية، وتلويح بأنه من قال ربّي الله لا يقابل بالقتل، كما في معتادكم أن من قال: ربنا فرعون لا يقابل بالقتل، ولا سيما أنه جعل ربّه من هو ربكم، فعليكم أن تكرموا لا أن تقتلوه. واستعمل الرجل تقيّة على نفسه ما ذكر الله ﷻ عنه بقوله:

﴿وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾ إلى قوله: ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾ وهو آخر كلامه ﷺ، ومعنى «عليه كذبه» أنه لا يتخطاه وبال كذبه من الله تعالى فضلا عن أن يحتاج في دفعه إلى قتله. ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ ولا بدَّ إن لم يصيبكم كله. وقدَّم الكذب علينا لشِدَّتْهم. والرابط محذوف، أي: يَعِدُكُمْوه، أو يعدكم به.

وقيل: البعض هو ما يجيء في الدنيا على تكذيبه كله، والبعض الآخر ما في الآخرة، وليس بعض بمعنى كل كما قيل، واستدلَّ له بقوله:

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل^(١)
وقوله:

إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا^(٢)
وقوله:

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها^(٣)
قلت: البعض في الآيات على ظاهره لا بمعنى الكل، ومراده ببعض النفوس نفسه أو جنس البعض.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ فإن كان موسى كاذبا فقد أسرف في شأنه وكذبه كثير أو عظيم فهو كذاب، فإن الله يكفيكم مؤونته، فهو يتولى إهلاكه.

أو إن كان مسرفا كاذبا لم يقوه بالبينات، ولَمَّا قَوَّاهُ بها وجب أن تتفكروا

١- البيت للقطامي في ديوانه، ص ٢٥. انظر: المعجم، ج ٦، ص ٢٦٧.

٢- البيت بلا نسبة في الإنصاف: ج ٢، ص ٧٦٧. وفي الشواهد، ج ٤، ص ١١٣.

٣- البيت لليد بن ربيعة في ديوانه، ص ٣١٣. انظر: المعجم، ج ٧، ص ١٤٣.

وتدركوا الحق، ولعله أراد هذا الوجه وأوهمهم أنه أراد الأول تليينا لشدهم، ولو حُذِرَ بذكر ذلك إلى أن فرعون مسرف في القتل والفساد، كذاب في ادّعاء الألوهية ليس على هدى من الله ﷻ .

﴿يَا قَوْمُ﴾ يا هؤلاء، وسماهم بالقوم لأنه فيهم ومنهم في الدين بحسب ظاهره، ولو لم يكونوا قومه في النسب، ولا سيما إن كان منهم في النسب ﴿لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ﴾ عاين على بني إسرائيل ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أرض مصر.

﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾؟ لا تتعرضوا لقتله فتهلكوا ويزول ملككم ببأس من الله ﷻ . والاستفهام إنكار، والفاء عاطفة للإنشاء على الإخبار قبله، ولا حاجة إلى تقدير: ألكم الدوام والسلامة؟.

(بلاغة) ونسب الملك والظهور إليهم، وأدخل نفسه معهم في البأس المتوقّض تليينا لهم وتلويحا بأنه مناصح لهم، يريد لهم ما يريد لنفسه جهده، لعلهم يعملون بنصحه.

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ بعد سماعه كلام هذا الناصح ﴿مَا أُرِيكُمْ﴾ ما أظهر لكم وأدعوكم إليه ﴿إِلَّا مَا أَرَى﴾ من قتله، وقتله هو الصواب لا ما قاله الرجل، أو إلا ما أرى من عبادتي وعبادة الأصنام ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ﴾ بهذا الرأي ﴿إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ الصلاح، لم أخف عنكم منه شيئا. وهو كاذب، بل خاف الانتقام، لأن له قدرة، وقد اعتاد القتل فيما دون إبطال دينه وإزالة ملكه، وقد صدّق المنجمين والكهنة في قولهم بذلك، ولم يكذبهم فما هذا القول إلا تشجّع وإزالة للقول عنه أنه عاجز.

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ﴾ الرجل الذي من آل فرعون يكتم إيمانه، وقيل: هو

موسى عليه السلام لِقُوَّةِ كَلَامِهِ وَكَثْرَتِهِ، وَالصَّحِيحَ الْأَوَّلَ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَقُوَّةُ كَلَامِهِ وَكَثْرَتُهُ لَا تَنْكَرُ، فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَثْرَةَ وَقُوَّةَ إِذْ قَالَ: ﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ﴾.

﴿يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ لتكذيبه ﴿مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ الأَقْوَامُ الْمُتَحْزِّينَ عَلَى الرِّسْلِ وَاتِّبَاعَهُمْ، وَيَوْمَ الْأَحْزَابِ الشَّرُّ الْوَاقِعُ عَلَيْهِمْ، يُقَالُ: يَوْمٌ كَذَا لِلْوَقِيعَةِ مِنْ حَرْبٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَهُوَ حَقِيقَةُ عَرَفِيَّةَ عَامَّةً، وَالْإِضَافَةُ لِلْجَنَسِ، فَالْيَوْمُ فِي مَعْنَى الْأَيَّامِ، أَيُّ: وَقَائِعِ الْأَحْزَابِ.

وقيل: يَوْمٌ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ الزَّمَانِ، فَيُقَدَّرُ مِضَافًا، أَيُّ: مِثْلَ حَوَادِثِ يَوْمِ الْأَحْزَابِ، أَيُّ: أَيَّامِ الْأَحْزَابِ.

﴿مِثْلَ﴾ عَطْفٌ بَيَانٍ، أَوْ بَدَلٌ مِنْ «مِثْلَ» ﴿ذَابَ قَوْمُ نُوحٍ﴾ أَيُّ: مِثْلَ جَزَاءِ دَاهِمٍ، أَيُّ: عَادَقَمَ الدَّائِمَةُ فِي الْكُفْرِ بَنُو نُوْحٍ وَفِي إِيْذَائِهِ، أَوْ الدَّابُّ سُنَّةُ اللَّهِ فِي قَوْمِ نُوحٍ، وَهِيَ عَذَابُهُ.

﴿وَعَادَ﴾ فِي إِيْذَاءِ هُودٍ ﴿وَتَمُودَ﴾ فِي إِيْذَاءِ صَالِحٍ ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ كَقَوْمِ لُوطٍ، عَادَةُ هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ الْكُفْرَ وَإِيْذَاءُ الرِّسْلِ وَاتِّبَاعَهُمْ إِلَى أَنْ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ لَذَلِكَ.

﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ نَفْيُ إِرَادَةِ الظُّلْمِ هُنَا أَبْلَغُ مِنْ نَفْيِ الظُّلْمِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (سورة فصلت: ٤٦)، وَمَنْ كَانَ بَعِيدًا عَنْ إِرَادَةِ فِعْلِ الشَّيْءِ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ فِعْلِهِ، فَهُوَ بَعِيدٌ بَعِيدٌ عَنْ إِرَادَةِ ظُلْمٍ مَّا، فَإِهْلَاكَه عَدَلَ لِكُفْرِهِمْ.

وَيُعَدُّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْآيَةِ: وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ لِلْعِبَادِ ظُلْمَ بَعْضٍ بِبَعْضٍ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (سورة الزمر: ٧)، فَأَهْلَكَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ لَظْلَمِهِمْ لَغَيْرِهِمْ.

و«لِلْعِبَادِ» معمول لـ«ظُلُمًا» كما في التفسير الأول، أو لـ«يُرِيدُ».

﴿وَيَا قَوْمِ﴾ كرّر النداء لزيادة التنبيه والإيقاظ عن سَنَةِ الغفلة، وحيء بالواو في هذا النداء الثالث دون الثاني، لأن الثاني داخل على كلام هو بيان للمحمل خلاف الثالث ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِي﴾ يوم القيامة ينادي فيه الناس بعضهم بعضا للاستغاثة، أو يتصايحون بالويل والثبور، فسُمِّي التصايح نداء، لأن بعضا يصايح إلى بعض كصورة النداء، أو سُمِّي يوم القيامة يوم التنادي لأنه ينادى فيه: ألا إن فلانا قد سعد سعادة لا يشقى بعدها، وإن فلانا قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها.

أو سُمِّي لأنه ينادى فيه: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، وذلك حين يمثل لهم الموت بكبش ويذبح^(١)، وفيه لا تفاعل في ذلك. (بلاغة) ولعل صيغة التفاعل تأكيد أو تشبيه لنداء أصحاب الجنة أصحاب النار، وأصحاب النار أصحاب الجنة، كما في سورة الأعراف [ابتداء من آية ٥٠] قيل: أو لأن الخلق ينادون إلى المحشر، ويبحث بأنه لا تفاعل فيه، فإنه نداء لا تناد، فيحتاج إلى التحوُّز بأن ذلك يشبه نداء بعض بعضا، أو بالمبالغة في النداء.

أو لنداء المؤمن: ﴿هَآؤُمْ أَقْرَعُوا كِتَابِيَّةً﴾ (سورة الحاقة: ١٩)، والكافر ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أَوْتَ كِتَابِيَّةً﴾ (سورة الحاقة: ٢٥)، وفيه البحث المذكور، وعن ابن عباس: ينادي الناس بعض بعضا عند نفخة الفزع في الدنيا، وروي هذا عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ، وقيل: يحتمل كل نداء واقع على الكفار في الموقف، وفيه البحث المذكور.

﴿يَوْمَ﴾ بدل من «يَوْمَ التَّنَادِي» ﴿تَوَلَّوْنَ مُذْبِرِينَ﴾ عن الموقف إلى النار،

أو عن النار إذ سمعوا زفيرها فلا يأتون قطرا إلا وجدوا فيه الملائكة صفاء فيرجعون، وَيَدُلُّ لهذا قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ﴾ مانع من النار لا ينفعكم الفرار عنها، وقيل: لا رادَّ لكم عن النار إذ سُقْتُمْ إليها. و«مِنَ اللَّهِ» متعلق بـ«عَاصِمٍ» و«مِنَ» الثانية صلة، والجملة حال من واو «تُؤَلُّونَ» أو من المستتر في «مُذْبِرِينَ».

﴿وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ عن الحقَّ ﴿فَمَا لَهُ، مِّنْ هَادٍ﴾ أتمَّ كلامه بهذا حين أيس منهم، وزاد ما ذكر الله ﷻ عنه بقوله:

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ﴾ هو ابن يعقوب عليهما السلام، وكان فرعون في زمان يوسف، وطال عمره إلى زمان موسى، وقد قيل: بين موت يوسف وولادة موسى أربع وَسْتُونَ سنة، وهذا قليل يدركه فرعون وغيره مِمَّنْ لم يقصر عمره، والظاهر أنَّ بين يوسف وموسى أضعاف ذلك.

وعن مالك: إن فرعون عمَّر أربعمئة وأربعين سنة، فيكون قد لقي يوسف وحده لا مع قومه، إذ لم يعمرُوا ما عمَّر فخاطبه بخطاب الجماعة لأنَّه كبيرهم، أو مجيء يوسف بالبيِّنات لهم مجيء وسائطه إليهم بعده، ووجه مناسبة يوسف لهم أنَّه في مصر وهي بلد فرعون.

وقيل: فرعون موسى فرعون يوسف طال عمره أربعمئة وأربعين، والمشهور غير ذلك، وأنَّ فرعون يوسف مات في حياة يوسف، واسمه الوليد من العمالقة، وفرعون موسى اسمه الريان من القبط، وقيل: المراد في الآية يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب، أرسله الله إليهم وقام فيهم عشرين سنة.

﴿مِن قَبْلُ﴾ قبل موسى ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الأمور الدَّالَّة على صدقه ﴿فَمَا زُلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ﴾ من دين الله تبارك وتعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ﴾

مات ﴿قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ هذا إقرار بثبوت الرسالة في الجملة، وبصحّة رسالة يوسف، مع أنّه قد مرّ أنّهم شكّوا فيها، وذلك متناقض.

والجواب أنّهم أرادوا أنّه لن يبعث الله من بعده رسولا مشكوكا فيه، كما شككنا فيه، أي: في يوسف، ولا رسولا مقطوعا برسالته، وليس كما قيل: إنّ المعنى تكذيب رسالته ورسالة غيره، أي: لا رسول فيبعث، لأنّ قوله: ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ يعارض ذلك، وذكر بعض أنّهم أظهروا الشكّ في وقت حياته وهم معتقدون لرسالته، وأقروا بها بعد موته، ونفوها عمّن بعده، وهو غير متبادر.

﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الإضلال ﴿يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾ في المعاصي ﴿مُرْتَابٌ﴾ شكّ في دينه، إثمها كما في التقليد مع قيام الحجّة. وهو اسم فاعل أصله «مرتيب» بكسر الياء قلبت ألفا لتحركها بعد فتح.

﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ عطف بيان على «مَنْ»، أو بدل منه، قيل: أو نعت له كما تنعت من النكرة، ويجوز — على ضعف — أن يكون مبتدأ خبره جملة: «كَذَلِكَ يَطْبَعُ...»، والمراد: يطبع على قلوبهم، فوضع لفظ «مُتَكَبِّرٌ جَبَّارٌ» موضع ضميرهم، وما بين ذلك معترض، ويجوز أن يكون مبتدأ على حذف مضاف، أي: الجدال للذين، وَلَكِنَّ المضاف إليه منوي في فاعل «كَبَرٌ» هو الرابط، أي: كبر جدالهم.

﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾ دليل، متعلّق بـ «يُجَادِلُ» ﴿أَنَّهُمْ﴾ نعت «سُلْطَانٍ»، أي: بغير دليل نقليّ آتٍ من الله تعالى على يد رسول، ولا دليل عقليّ أفيض على قلوبهم.

﴿كَبَرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: كبر ذلك الجدال لأنّه في آيات الله بلا حجّة، وقيل: كبر من هو مسرف مرتاب.

(نحو) واعترض بأن فيه مراعاة اللفظ، فكان الأفراد بعد مراعاة المعنى، فكان الجمع بـ«الَّذِينَ يُجَادِلُونَ»، وذلك مجتنب كما نقله ابن الحاجب^(١)، وهو واضح ينبغي تسليمه ومساعدته، لا كما قيل بجوازه بلا ضعف، ووجه إسناد الكبر للذات على هذا القول التمييز، أي: كبر مقتته، فإن «مَقْتًا» تمييز مُحَوَّلٌ عن الفاعل، إلا أنه لم يشهر إسناد الكبر للذات المشخصة على طريق باب نعم، ومعناه كما شهر الجنس.

﴿كَذَلِكَ﴾ الإضلال، وإنما لم أقل: كذلك الطبع لأن الإضلال المذكور فيهم لم يَتَقَدَّمْ ذكره بلفظ الطبع، نعم يجوز على طريق الإدماج بالتنبيه على أنه طبع.

﴿يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ وصف صاحب القلب بأنه متكبر عن الحق متعدي عن الغير، كما يوصف القلب به لأنه يتكبر الإنسان ويتجبر بقلبه، كما في قراءة تنوين «قلب»، فإن في قراءة تنوينه وصف القلب بأنه متكبر جبار، لأن القلب منبع التكبر والتجبر، كما وصف بالإثم في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ، عَاتَمَ قَلْبُهُ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٣)، لأنه منبع الإثم، وذلك كسمعته الأذن، فإن الأذن لم يستقل بالسمع، وكذا القلب لم يستقل بالإثم والتكبر والتجبر، وبالطبع يصير مجادلا في آيات الله ويرتاب ويسرف.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَانُ ابْنِي صِرَاحًا لِّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۖ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى آلِ اللَّهِ مَوسَىٰ وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كُذِّبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِّفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝﴾

-٣-

بحث فرعون عن إله موسى استهزاء وإنكاراً لرسالته
﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَآمَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا﴾ بناء صريحاً ظاهراً **﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ
 الْأَسْبَابَ﴾** الطرق أو الأبواب، وكل ما يتوصل به إلى الشيء سبب **﴿أَسْبَابَ
 السَّمَاوَاتِ﴾** عطف بيان، أهم ثم يبين للتفخيم والتشويق إلى معرفة المبهم.
﴿فَأُطْلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ عطف على **﴿أَبْلُغُ﴾**.

(صرف) والافتعال أبلغ من الفعل في العظم، أو بالعلاج، فالأصل:
 «أطتلع» أبدلت التاء طاء وأدغم فيها الطاء.

[قلت:] ولعله أراد بناءً عالياً في موضع عالٍ يرصد به أحوال الكواكب
 ليستدل بها على حوادث الأرض فينظر هل فيها إرسال الله ﷻ لموسى، وكان
 يعتقد وجود الله سبحانه، وله ولأهل عصره اعتناء بالنجوم، ولا بُد في هذا.

ولكن أولى منه أنه أراد إيهام الناس أن موسى يقول: إنه يلتقي مع الله
 ويأخذ منه، وهذا بعيد لبعد السماء عن وصول موسى إليها فإنه كاذب، حاشاه
 عن الكذب وحاشا الله أن يكون في السماء، أو أراد نفي الألوهية، لأنه لم ير
 شيئاً في الأرض يحكم له بأنه إله ولا يعلم ما في السماء إلا بالطلوع إليها، ولا
 نطقه فلا تثبت لها بلا علم، فأمر ببناء الصرح لإظهار عدم الإمكان.

(بلاغة) ولفظ **﴿لَعَلَّ﴾** تهكم لا ترج، وذلك شبهة منه لعنه الله ﷻ،
 إذ لا يلزم من انتفاء القدرة على الطلوع إلى السماء انتفاء وجود الله فيها.

(أصول الدين) والله منزلة عن أن يحل في السماء أو العرش أو غيرها
 أو في الزمان، ولعله سمع أن موسى يقول بعلو الله تعالى ورفعته وظن أن ذلك
 علو مكان.

﴿وَأَنِّي لَأَظُنُّهُ، كَاذِبًا﴾ في دعوى الرسالة، أو في أن الله موجود، ولا إله غيري ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (سورة القصص: ٣٨)، أو فيهما معا ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنٌ﴾ كما أضله الله بما يقول، ولم يقل: وكذلك التزيين، لأنه لم يَتَقَدَّم ذكر إضلاله بلفظ التزيين، إلا أن يقال بأن ذلك تدميج بالتنبية على أنه تزيين، زين له الشيطان بوسوسته، كقوله تعالى: ﴿وَزَيْنٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ (سورة النمل: ٢٣)، أو زين الله ﷻ كقوله تعالى: ﴿زَيْنًا لَهُمْ، أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ (سورة النمل: ٤).

﴿فِرْعَوْنَ سُوءِ عَمَلِهِ﴾ فَاتَّسَعَ فِيهِ ﴿وَصَدَّ﴾ الناس بتمويهاته، أو أعرض بنفسه ﴿عَنِ السَّبِيلِ﴾ دين الله الذي هو أحق باسم الرشاد. ﴿وَمَا كَيْدٌ﴾ حيله في تكذيب موسى وتصديق نفسه وإرادة القتل ﴿فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ خسار، لم يؤثر في موسى بشيء.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَقَوْمِ ابْتَغُوا هُدًى مِّن سَبِيلِ الرَّشَادِ ۝ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْخَيَاطَةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝ مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنبَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَيَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَىٰ وَتَدْعُونِي إِلَى الْبَارِ ۝ تَدْعُونِي إِلَى كُفْرٍ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ بِهِ بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْعَقِيلِ ۝ لَاجِرَةً أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَن مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمُ الْمُصْحَبُ الْبَارِ ۝ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْئُوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ قَوْلِيهِ اللَّهُ سَيَتَاتِ مَا مَكُرْتُمْ وَأَوْحَا بِقَالَ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ ۝ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝﴾

-٤-

متابعة الرجل المؤمن نصحه لقومه وإثبات عذاب القبر

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ﴾ وهو مؤمن آل فرعون، لا موسى كما قيل. ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ﴾ فيما أقول لكم ﴿أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ دين الله الذي من تمسك به نجا من الضيعة والبطالة المهلكين إلى الفوز بالخير الدائم الأعلى، وفيه تعريض بأن فرعون وقومه على غير الرشاد، ثم إن المعنى: أذعنوا لأتباعي فأقول لكم ما تهتدون به، أو أتبعوني فيما أقول يحصل أنني هديتكم.

﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾، أي: متاع هذه الحياة الدنيا، أي: التمتع ﴿مَتَاعٌ﴾ تمتع يسير، يزول بالموت وغيره ﴿وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ أي: الثبات الدائم.

﴿مَنْ عَمِلَ﴾ في الدنيا ﴿سَيِّئَةً﴾ معصية لم يتب منها ﴿فَلَا يُجْزَى﴾ في الآخرة ﴿إِلَّا مِثْلَهَا﴾ مقابلها ومعادلها من العذاب.

﴿وَمَنْ عَمِلَ﴾ في الدنيا ﴿صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ أي: موحد، ولم يطله بالإصرار، وأما المشرك فيجازى في الدنيا على حسناته ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ الذين عملوا الصالح ﴿يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ وهي وما فيها فوق ما عملوا بأضعاف لا تنتهي، لا مثل ما عملوا. وفي ذكره ذلك لهم ترغيب.

﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ، إِلَى التَّجْوَةِ﴾ إلى موجب النجاة من سوء الدنيا والآخرة، وهو التوحيد والعمل الصالح ﴿وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ﴾ أي: إلى موجبها وهو الإشراك، بالتخاذ الأصنام والمعاصي، وحذف المضاف في الموضعين كما رأيت، أو سمي الموجب للنجاة والموجب للنار باسم لازمهما ومسببهما وهو النجاة والنار.

(بلاغة) والنداء في المواضع تأكيد، ولم يعطف الثاني وهو قوله: ﴿يَاقَوْمِ﴾ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَأَنَّهُ تَفْصِيلٌ لِّمَا أَجْمَلَ فِي الْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْهُدَى إِلَى سَبِيلِ الرِّشَادِ تَحْذِيرٌ مِنَ الْإِحْلَادِ إِلَى الدُّنْيَا، وَإِيْثَارٌ لِلْآخِرَةِ، وَعُطِفَ فِي الثَّالِثِ لَأَنَّهُ لِلْمَوَازَنَةِ بَيْنَ دَعْوَتِهِ إِلَى دِينِ اللَّهِ وَدَعْوَتِهِمْ إِلَى الْإِشْرَاقِ، وَإِنْ عُطِفَ عَلَى الثَّانِي كَانَ لَهُ دَخْلٌ فِي تَفْصِيلِ الْإِجْمَالِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، فَإِنَّهُ كَمَا هُوَ لِتَحْقِيقِ أَنَّهُ هَادٍ وَأَنَّهُمْ مُضِلُّونَ كَذَلِكَ هُوَ لِتَحْقِيقِ أَنَّ الْهُدَايَةَ لَخَلْقِ اللَّهِ رِشَادًا وَإِضْلَالَهُمْ غِيًّا.

﴿تَدْعُونِي لَأَكْفُرَ بِاللَّهِ﴾ بدل من «تَدْعُونِي إِلَى النَّارِ» ﴿وَأُشْرِكُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ﴾ بشركته «عَلِمَ».

(بلاغة) أراد بنفي العلم المعلوم، أي: لا شركة له فضلا عن أن أعلم أنها موجودة، كقوله: «ولا ترى الضبُّ بما ينحجر»، أي لا ضبُّ فيها فضلا عن أن يكون له فيها حجر، وانتفاء الشيء سبب لأن لا يكون معلوما وملزوما له، وَالْأَلُوْهِيَّةُ لَا بَدَّ لَهَا مِنْ عِلْمٍ بِدَلِيلٍ.

﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، إِلَى الْغَزِيرِ الْغَفَّارِ﴾ خَوْفُهُمْ بَعِزَّتَهُ تَعَالَى، وَأَطْمَعُهُمْ بِأَنَّهُ غَفَّارٌ، فَلَا يَأْسُوا. ﴿لَا جَرَمَ أَلَمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ، دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾.

(نحو) «لَا» عند البصريين نافية لما قبلها، أي: لا يثبت ما ذكر من الإشراك، أو لا يحقُّ، و«جَرَمَ» بمعنى ثبت وحقَّ. و«أَنَّ» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل «جَرَمَ»، أي: ثبت انتفاء ثبوت دعوة في الدنيا والآخرة لما تدعوني إليه.

ومن حقِّ المعبود بالحقُّ أن يدعو الأنبياء إلى عبادته، وأن يأمرُوا غيرهم بها، والأصنام لا تدعو إلى ذلك، لأنها جماد، وذلك في الدنيا وأما في الآخرة فتحضر الأصنام ولا ترضى بذلك وتبتراً منه.

(نحو) أو «جَرَمَ» بمعنى كسب، وفاعله ضمير الدعاء و«أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي...» مفعول به في التأويل، أي: كسب دعاؤكم إِيَّاي إلى آهتكم انتفاء دعوة لها، أي: ما حصل إلاّ ظهور عدم دعوتها، و«لا» عائدة لما قبل كما مرّ.

(نحو) وقيل: «لَا» لما بعد، و«جَرَمَ» اسم لا فعل، وهو اسم لـ«لَا» عاملة عمل إن، ومعناه القطع، والخير أَنَّ وما بعدها في التأويل، أي: لا قطع لانتفاء ثبوت دعوة لما تدعونني إليه من ألوهية الأصنام. والحاصل: لا قطع لبطلان ألوهية الأصنام، أي: لا ينقطع بطلانه، فمعناه: لا بدّ من بطلان دعوة الأصنام.

ونسبة الدعوة باللام من «لَهُ» في ذلك إلى الفاعل، ويجوز أن تكون إلى المفعول، لأنّ الكُفَّار يدعون آهتهم، فنفي في الآية دعاءهم إِيَّاهَا على معنى نفي إيجابتها لدعائهم إِيَّاهَا، أي: ما تدعونني إليه من الأصنام ليس له استحابة دعوة لمن يدعوه، بأن سُمّي الاستحابة بالدعوة، لأنّ الدعوة سببها، كما سُمّي الفعل المجازي عليه بالجزاء في قوله: «كما تدين تدان»، وفي قوله تعالى: ﴿وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ...﴾ (سورة النحل: ١٢٦) .

أو ليس له دعوة مستحابة، أي: لا يدعى دعاء يستجيبه لداعيه، لأنّه لا يتكلّم، أو الأصنام لا تدعو إلى عبادتها ولا تدّعي الربوبية، والإله يدعو إلى عبادته ويقول: أنا الربّ.

﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا﴾ مصدر ميميّ، بمعنى ردّنا ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ وفي الإخبار بـ«إِلَى اللَّهِ» تقوية الإخبار بـ«عن معاصي الله» وبـ«على طاعة الله»، في قوله ﷺ: «لا حول عن معاصي الله إلاّ بعصمة من الله، ولا قوّة على

طاعة الله إلا بعون من الله»^(١)، وإن نَوَّنت حولاً وَقُوَّةً بالنصب عُلِّقت بهما الظرفين، وقيل: يجوز تعليقهما بذلك ولو لم يَنَوَّنْ، تشبيها بالمضاف الذي لا يَنَوَّنْ.

﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ فسر ابن مسعود رضي الله عنه المسرفين بالسفَّاكين للدماء، فيكون الرجل المؤمن ختم كلامه بما بدأ به، إذ قال: «أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا»، إلا أن الختم تعريض، إذ لم يقل: وإن السفَّاكين للدماء هم أصحاب النار، والبدء تصريح.

وعن قتادة: هم المشركون، لأن الإشراف إسراف في الضلال، وقال عكرمة: الجبارون المتكبرون، وقيل: كل من غلب شره خيره فهو مسرف، مشرك أو موحد، وهو أولى.

﴿فَسْتَذْكُرُونَ﴾ يحضر ذكره في قلوبكم يوم القيامة، نادمين إن لم تتوبوا، وهذا تفريع على قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ مَالِي أَذْغَوْكُمْ﴾. ﴿مَا أَقُولُ﴾ في هذا الحال ﴿لَكُمْ﴾ من توحيد الله وعبادته ﴿وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ ليعصمني من شرِّكم وشرِّ كلِّ شيء، وقد توعدوه بالقتل.

﴿إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ فيحرس من يلوذ به، ويعتصم ممَّا يكره، ويعاقب الظالم، وهذا آخر كلام المؤمن، وقيل: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ من كلام الله تعالى، فقوله تعالى: ﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّا مَكْرُوهًا﴾ تفريع عليه، وعلى أنه من كلام الرجل المؤمن يكون تفريعا على قوله تعالى: ﴿يَا قَوْمِ أَتَّبِعُونَ﴾. و«مَا» مصدرية، أي: سيئات مكرهم، والسيئات: الأمور التي تسوء من أصابت،

١- تقدّم تخريجه، انظر تفسير الآية رقم ١ من سورة الزمر في هذا الجزء، ص ٢٣١.

كالإضلال والقتل.

﴿وَحَاقَ﴾ أحاط ﴿بِنَالِ فِرْعَوْنَ﴾ فرعون وقومه، كما يقال: الآدميون، ويراد آدم وذريته، وكما قيل في قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا عَالَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾ (سورة سبأ: ١٣) ■ إنه شامل لداود وقومه، أو المراد ظاهره، فيدخل فرعون بالأولى، لأنه المضلُّ لهم.

﴿سُوءُ الْعَذَابِ﴾ الإضافة بمعنى اللام، أي: السوء الذي هو العذاب، لأنَّ السوء يكون عذابا وغير عذاب، أو يائنة، أي: سوء هو العذاب، أو إضافة صفة لموصوف، أي: العذاب السوء.

قيل: كان آل فرعون ألفي ألف وستُمائة ألف غير الأطفال والنساء والضعفاء بمرض أو كبير أو علة، والله أعلم بصحة ذلك، أصابهم الغرق، وهو سوء العذاب، أو ﴿سُوءُ الْعَذَابِ﴾: نار، فتعمُّ النساء والضعفاء أيضا.

(قصص) وروي أن فرعون توعَّد بقتل الرجل المؤمن، فهرب إلى الجبل، فبعث في طلبه ألف رجل فمَنهم من أدركه وهو يصلي، والسباع تحرسه فأكلتهم، ومنهم من مات في الجبل عطشا، ومنهم من رجع خائبا فاتَّهمه وقتله وصلبه. فالمراد على هذا بـ«آل فرعون» هؤلاء الألف لا فرعون معهم، فتكون الإضافة للجنس لا للاستغراق، ويكون ﴿سُوءُ الْعَذَابِ﴾: أكل السباع والموت عطشا والقتل.

(نحو) ﴿النَّارُ﴾ مبتدأ ﴿يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ خبر، وإذا قلنا «سُوءُ الْعَذَابِ»: نار الآخرة فـ«النَّارُ» بدل من «سُوءُ الْعَذَابِ». و«يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا» حال من لفظ «النَّارُ»، أو من لفظ «آل»، أو مستأنف.

(بلاغة) والعَرَضُ استعارة بالكناية، شَبَّهت النار بعاقل يعرض عليه الشيء

فيقبله أو يرده، فرمز لذلك التشبيه بالعرض، وهو استعارة تخيلية، ولا يختص العرض بأن يكون لطالب نفس الشيء المطلوب كما توهمه عبارة بعض، أو الكلام استعارة تمثيلية، وذلك من باب قولهم: عرض الإمام الأسرى على السيف.

﴿عُدُّوا وَعَشِيًّا﴾ قبل يوم القيامة، وعن ابن عمر عن رسول الله ﷺ: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغدادة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى إليه يوم القيامة»^(١).

والعرض لأرواحهم في أجواف طير سود مرتين في كل يوم، كما جاء الحديث به، وروي موقوفًا: وتلك الطيور تصور من أعمالهم.

أو بكرة وعشيًا: عبارة عن الدوام لا خصوص الوقتين، وعلى خصوص الوقتين لا يعذبون في غيرهما، وهو المتبادر، أو يعذبون بغير النار، ولعل المراد مقدار ذلك على الأول وإلا ففي أي مكان يعتبر الوقتان، فإنهما لا يتحدان في الأرض كلها، وقد يقال: يعتبران في بلادهم التي كانوا فيها.

وفي البيهقي: «إن لأبي هريرة كل يوم صرختين، صرخة أول النهار: ذهب الليل وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار، وصرخة أول الليل ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار»^(٢). وأبو هريرة يمثل بغدو المدينة وعشيها، أو البلد الذي هو فيه، ولعل الغدو والعشي غدو مكة وعشيها، إذ هي بلد نزول الآية.

١- رواه النسائي في كتاب الجنائز، باب وضع الجريد على القبر، رقم ٢٠٧٢. وراه ابن ماجه في

كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، رقم ٤٢٧٠. من حديث ابن عمر.

٢- أورده البيهقي في شعب الإيمان، الكتاب التاسع دار المؤمنين وماوهم الجنة... باب فصل في

عذاب الله رقم ٤٠٠. عن ميمون بن ميسرة.

(أصول الدين) والآية دليل على ثبوت عذاب البرزخ فيما قيل،
لَكِنَّ الآيَةَ فِي الْأَرْوَاحِ، ووردت أخبار بشوته للأبدان وفيها أرواحها،
وذلك قبل قيام الساعة.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا﴾ يقول الله ﷻ للملائكة: «يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
أَدْخِلُوا» ﴿عَالِ فِرْعَوْنَ﴾ فرعون وأتباعه على حدٍّ ما مرَّ ﴿أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ هو
عذاب جهنم لأبدانهم وأرواحهم، وهو أشدُّ من عذابهم قبل ذلك غدوًّا وعشيًّا،
أو أشدَّ عذاب جهنم، لأنَّ بعض عذابها أشدُّ من بعض. قيل: أشدُّ عذابها عذاب
الهاوية. وقيل: «يَوْمَ» متعلق بـ«أَدْخِلُوا»، ولا بدَّ مع هذا أيضا من تقدير
القول، فيضعفه عطفه على «عشيًّا» أو «غدوًّا» فيقدر القول أيضا.

﴿وَإِذْ يَتَحَاوَنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا نَصَرْنَاكُمْ
مُغْنُونَ عَنَّا صِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٥٨﴾
وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۖ قَالُوا أَوَلَمْ
تَكُنْ نَارُكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيْتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٩﴾

المخاصمة بين الرؤساء والأتباع في النار

﴿وَإِذْ يَتَحَاوَنَ فِي النَّارِ﴾ اذكر إذ، والعطف لـ«اذكر» على ما قبل
عطف قصة على أخرى، لكنَّ الأصل عدم مجرد عطف القصة على أخرى،
فنتحتاج إلى تقدير معطوف عليه هكذا: اذكر ما تلي عليك من أمر موسى
عليه السلام وفرعون، ومومن آل فرعون، وإذ يتحاجون، لا على
﴿يَغُرُّكَ...﴾ (الآية: ٤)، بتقدير اذكر، أي: لا يغرك... الخ واذكر إذ
يتحاجون، أو على ﴿أَنْذِرْهُمْ﴾ (الآية: ١٧) «بعدهما، ويضعف عطف «إِذْ»

على «إِذْ» من قوله: «إِذِ الْقُلُوبُ».

وواو «يَتَحَاجُّونَ» لآل فرعون، أو لكفار قريش، أو كفار الأمم، وهو أولى عند بعض. والتحاجُّ: التخاصم، وفصله بقوله تعالى: «فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ» الأتباع «لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا» الرؤساء «إِنَّا كُنَّا لَكُمْ» في الدنيا «تَبَعًا» في دينكم الباطل تقليدا لكم وخوفا، والمفرد تابع، كخادم وخدم، وهو قليل فلعله مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي: تابعين، أو بتقدير مضاف، أي: ذوي تبع، أو بلا تأويل مبالغة كأنهم نفس التبع.

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَنَّا نَصِيحًا مِّنَ النَّارِ﴾ تدفعون عَنَّا بقوتكم بعض العذاب، أو تعذبون أنتم بدلنا، أو تزيلونه بوجه ما.

(نحو) وعدِّي لتضمُّنه معنى الدفع أو الحمل، أو النصب بحال محذوفة، أي: دافعين أو حاملين نصيبا، و«مِنَ النَّارِ» نعت، أو النصب على المفعولية المطلقة، أي: إغناء، فيتعلق «مِنَ» بقوله: «مُعْتَنُونَ»، كقوله تعالى: «لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا» (سورة آل عمران: ١٠)، أي: إغناء، كذا قيل، ويمكن أن «تُغْنِيَ» بمعنى تدفع فيكون «شَيْئًا» مفعولا به.

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ للأتباع «إِنَّا» إيانا وإياكم «كُلٌّ فِيهَا» «كُلٌّ» مبتدأ، أي: كلنا، و«فِيهَا» خبر، والجملة خبر إن، أي: كيف ندفع عنكم ونحن معكم فيها؟ لو وجدنا قدرة لدفعنا عن أنفسنا. أو «كُلٌّ» خبر و«فِيهَا» متعلق به، بمعنى: مجموعون فيها، أو نعت لـ «كُلٌّ»، أي: فريق أو جماعة ثابتون فيها.

﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يتبادلون ولا يغني أحد عن أحد.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ﴾ المستكبرون والضعفاء «لِخِزْيَةِ جَهَنَّمَ» الملائكة

القائمين بإيقادها وتعذيب من فيها، وتطبيقها وسائر أحوالها.

(بلاغة) ولم يقل: لخزنتها برء الضمير إلى النار للتهويل، ولأن جهنم أخص من لفظ النار، ولو كان المراد نار الآخرة، ولأنها محل لأشد العذاب الذي هو النار وغيرها. وجهنم في القرآن تطلق على جميع طبقاتها وكلها صالح لمعنى البئر البعيدة القعر، ولا يثبت أنها الطبقة السفلى، فيقال: ذكرت لبيان أنهم في السفلى لأنهم أشد ضلالا وأن ملائكتها أقرب إلى الله من سائر الخزنة.

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا﴾ في مقدار يوم من أيام الدنيا ﴿مَنْ الْعَذَابِ﴾ متعلق بـ«يُخَفِّفْ» لتضمن معنى يسقط، أو بمحذوف نعت لمحذوف، أي: شيئا ثابتا من العذاب، أو «يَوْمًا» مفعول به على حذف مضاف، أي: عذاب يوم، أي: يسقطه.

﴿قَالُوا أَوْ لَمْ تُكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿كَأَن تَأْتِيَهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ (سورة التغابن: ٦)، وعلى الحذف يقدر: ألم تحبوا بهذا اليوم ولم تك تأتيتكم رسلكم؟ كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُولُونَ...﴾ (سورة الزمر: ٧١) «بِالْبَيِّنَاتِ» الآيات المتلوة والمعجزات الدالة على أنه إن لم تؤمنوا بها تعاقبوا بهذا العذاب.

﴿قَالُوا﴾ أصحاب النار ﴿بَلَى﴾ ليست لم تأتينا بل أتينا، كقوله تعالى: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا...﴾ (سورة الملك: ١٠٩)، ﴿قَالُوا﴾ الخزنة ﴿فَادْعُوا﴾ إذا كان الأمر كذلك فادعوا الله أنتم، فإنه لا يجوز لنا الدعاء لكم بالتخفيف ولا يؤذن لنا فيه.

ويجوز أن يكون قولهم: «ادْعُوا» هكأ بهم، وعلى كل حال المراد بقولهم: «ادْعُوا» الإقناط لا الإطماع في الإجابة كما قال تعالى: ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ عموما وأنتم منهم أولا وبالذات، أو ما دعاؤكم، فأظهر ليصرح

بموجب ضلال دعائهم ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ بطلان عن الإجابة.

وهذا من كلام الحزنة كما يتبادر، وقيل: من كلام الله تعالى في حال أنهم في النار، والأوّل أولى إذ كان قبله الدعاء، وإذ الأصل في المعطوف والمعطوف عليه أن يكونا من واحد، ودعاء المشرك في الدنيا قد يستجاب كما وردت أخبار به [وخاصة إذا كان مطلقاً]، لا كما قيل: لا يستجاب، وأمّا الذي في الآية فإنّه في الآخرة لا يستجاب فيها إجماعاً.

ولا يصح ما قيل: المراد وما دعاء الكافرين في الدنيا، كما لا يخفى، وإذا وقع مطلوبه في الدنيا بعد دعائه صحّ أن يقال: إنّه أجاب الله له، وقيل: لا لوجهين: كون الإجابة إقبالا عليه، وكونه لا يدري لعلّ ذلك بغير إجابة، وقد طلب إبليس الإنظار فأنظر، وقد يكون ذلك للمسلم إجابة، وقد لا يكون إجابة.

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ آلَا شَهَادَتِكُمْ﴾^{٥١} يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ^{٥٢} وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ^{٥٣} هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ^{٥٤} فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَرِ^{٥٥} إِنَّ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ لِضَرَاءِكُمْ إِلَهًا يَغْتَرِ سُلْطَانُ آبَتِهِمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَاهِدٌ بِلَغِيَةٍ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ^{٥٦}﴾

تأييد الله الرسل في الدنيا والآخرة

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بهم أو بنا، والمأصدق واحد، والمعنى: إن نصرنا مستمرّ للرسل وأتباعهم ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بالحجة والظفر والانتقام بقتل الكفرة والسبي والاستئصال، وإذا غلبهم الكفرة فالعاقبة لما بعد من الانتقام لهم

بعد، ولو بعد موت الأنبياء والمؤمنين، أو يعتبر الغالب، أو تعتبر الغلبة بالحجة مع غيرها تارة، والحجة وحدها تارة، أو هذا المعنى واقع في جنس الرسل لا فيهم كلهم ولا في الدنيا كلها، فإن الظرف لا يستوعب المظروف وبالعكس.

﴿وَيَوْمَ﴾ يوم القيامة ﴿يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ الشاهدون للرسل بالتبليغ، جمع شهيد بمعنى شاهد، كأشراف وشريف، أو جمع شاهد كأصحاب وصاحب، أو جمع شهيد بالإسكان، كصحب وأصحاب.

[قلت:] ولا يتبادر ما قيل: الأشهاد الجوارح تنطق بما فعل صاحبها، لأن الأصل الشهادة باللسان، أو جمع شاهد بمعنى مشاهد فإن عذابهم يشاهده أهل الموقف، كل يشاهد الآخر، وهذا أشد نصرة للمؤمنين، وكذلك الأولون والآخرون يحضرون لإقرار الرسل بالتبليغ.

﴿يَوْمَ﴾ بدل «يَوْمَ» ﴿لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ﴾ المشركين أو مطلقا ﴿مَعذِرَتُهُمْ﴾ يعتذرون ولا يقبل عذرهم لبطلانه، أو لا يقع منهم ما هو عذر، فضلا عن أن يقبل.

﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ أي: عليهم البعد من رحمة الله، أو اللام للاستحقاق، وحكمتها أنها بصورة الانتفاع للتهكم عليهم، وكذا في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ سوء الموقف، أطلق عليه الدار لأنه كدار الدنيا، وسوءه أن يحكم عليهم فيه بأنهم للنار ويساقون إليها، أو الدار جهنم، وسوءها عذابها، والإضافة بمعنى اللام، أو إضافة صفة لموصوف، أي: الدار السوء.

(صرف) وذكر السوء لأنه في الأصل غير صفة، أو هو في الأصل مصدر، وهو في معنى السوأي بألف التانيث كالفضلى، أي: الدار السوأي.

﴿وَلَقَدْ — آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى﴾ التوراة والصحف والشرائع والمعجزات،

سَمَاهُنَّ هَدَى لَأَنَّهُنَّ آلَاتُهُ، أو مبالغة كأنهن نفس الهدى.

﴿وَأَوْزَنَّا بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْكِتَابَ﴾ التوراة، وهذا تخصيص بعد تعميم، فإن التوراة بعض ذلك الهدى، وما أوتي موسى قد أوتوه، ويحتمل أن الهدى ما عدا التوراة، وإيراثهم إعطاؤهم ذلك في حياة موسى مستمراً بعده، وهذا أولى من أن يعتبر ما بعد موته، بمعنى أنه مات وخلفها فيهم.

(بلاغته) على أن الإيراث مجاز مرسل عن التملك والإعطاء، لعلاقة الإطلاق والتقييد، أو استعارة أصلية، اشتق منه أورث على التبعية، أو الكتاب التوراة والصحف والزبور والإنجيل لأنهن كلهن على أنبياء بني إسرائيل.

﴿هُدًى﴾ هداية ﴿وَذِكْرَى﴾ تذكيراً لغيرهم أو اهتداءً وتذكراً لأنفسهم، والنصب على التعليل، أو على الحال من «الكتاب»، بمعنى هاديا ومذكراً ﴿لأولي الآلآب﴾ خصوا لأنهم المتفعون.

﴿فَاصْبِرْ﴾ إذا عرفت ذاك فاصبر على إيذاء المشركين والتبليغ ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ لك وللمؤمنين بالنصر المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، أو وعد الله مطلقاً، فيدخل فيه وعده بالنصر للنبي ﷺ والمؤمنين ﴿حَقٌّ﴾ ثابت لا يتخلف.

(أصول الدين) ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ قال بعض: ما هو ذنب صدر منك قبل النبوة من الصغائر، على أنها تقع من الأنبياء قبلها، والصحيح أنها لا تقع، وقيل: ذلك تعبد من الله تعالى، لأن الطاعة إما التوبة عملاً لا ينبغي وإما اشتغال بما ينبغي.

والواضح أن المراد: ما هو ذنب في شأنك، لشرف ربتك ولم يكن ذنباً في حق غيرك، مثل ترك الأولى، ومثل أن يهتم قلبك ويتألم بأمر العدو، أو مثل أن

يخطر فيه أن ينصرك عمّاك حمزة والعبّاس، وتذهل عن أن الله كافيك في النصر، ولم تستحضره في الحين، وذلك تعليم للأمة.

وقيل: لذنّب أمتك المسلمين، وقيل: لذنّب أمتك في حقك، وفيه أنّه لا يجوز له أن يستغفر لذنوب المشركين، وإن أريد ذنوب المسلمين في حقّه جاز بمعنى تقصيرهم في حقّه، فباعتبار أنّهم سلبوا حقّه في ذلك. زعم بعض أن الإضافة للمفعول، أي: لإثمهم في حقك، وليس هذا ممّا يصحّ، إذ ليس إضافة للمفعول صناعة.

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ قل سبحان الله والحمد لله، ونحو ذلك، وقيل: دم على عبادة ربك، وقيل: صلاة الفجر وصلاة العصر ﴿بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ الباء الأولى للمصاحبة، والثانية بمعنى في. والإبكار: مصدر ناب عن الزمان، أي: وقت الدخول في البكرة، والمراد عموم الأوقات.

ويجوز أن يراد الوقتان خصوصاً، فيكون التسييح ركعتين عشياً وركعتين بكرة، ثمّ نسخن بالصلوات الخمس، كلّ ذلك في مكّة، وقيل: فرضت الخمس في المدينة، والصحيح الأول.

ثمّ المشهور ركعتان فقط قبل النسخ، فنقول: فرضت ركعتان فقط في كلّ اليوم والليل، على أن المراد بالوقتین العموم.

(فقه) ويجوز على العموم أن يراد الصلوات الخمس ثمّ رأته عن ابن عبّاس وزيد: على الحضريّ اثنتان، وهل الزيادة نسخ؟ قولان في أصول الفقه، بسطتهما في محلّها، والذي لي أنّها غير نسخ.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ المسلمين ﴿فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ دلائله المتلوّة، والمعجزات الدّالة على الوحدانيّة، ووجوب الطاعة ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ﴾ برهان

﴿أَنَّهُمْ﴾ نعت «سُلْطَان»، ومجادلتهم بغير سلطان هي نفس الواقع ذكره الله، ولا يتصور الجدل في إنكارها بحق.

والمراد مشركو مكة نزلت فيهم، ويلتحق بهم غيرهم، والسبب لا يخص عموم اللفظ، أو المراد العموم فيدخلون بالأولى.

(سبب النزول) وقيل: نزلت في اليهود، جاءوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا: إن الدجال يكون منّا في آخر الزمان، وسمّوه المسيح بن داود، ويبلغ سلطانه البر والبحر، وتجري معه الأنهار حيث سار، وهو آية من آيات الله فيرجع إلينا الملك، وأنه هو النبي المبشّر لآخر الزمان لا أنت يا محمد ﷺ، حسدوه على خروج النبوة من بني إسرائيل، فنزلت الآية تكذيباً لهم.

ووصفهم الله بالكبر في ذلك، ونفى أن يبلغوا منهم إذ قال تعالى: ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ خبر «إِنْ» ﴿مَا هُمْ بِبَالِغِهِ﴾ فإن أوصاف الرسالة ظهرت فيه ﷺ، وإنه لم يبعث نبي إلا حذر أمته الدجال، وأنذرهم به.

(أخبار الدجال) كما جاءت به الأخبار أحاديث وغيرها، من أنه ما بين آدم وقيام الساعة أشد فتنة من الدجال، وأن عينه اليمنى طافية كعنبه، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مسلم، وعنه ﷺ: «إِنْ خَرَجَ وَأَنَا فِيكُمْ كَفَيْتُكُمْ أَيَّاهُ، وَإِلَّا فَاللَّهُ خَلِيفَتِي فِيكُمْ، وَإِنَّهُ يَحْيِي اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ إِبِلَ الْإِنْسَانِ الْمَيِّتَةَ، وَأَبَا الْإِنْسَانِ وَمَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِ، فَيَقَالَ إِنَّهُ الرَّبُّ».

وقيل: إنه يخيل الشيطان ذلك لهم، ولا يدخل مكة ولا المدينة، ويقتله عيسى في باب بلد من الشام، ويتبعه سبعون ألفاً من اليهود، يخرج من خراسان ويسير في الأرض أربعين عاماً، والعام كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كالיום، واليوم كالساعة، أو كسعة في النار، ويحيى بمثل الجنة والنار، وناره جنة وجنته نار.

(بعض من أنكر الدجال) وأنكر الدجال الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وأثبتة الجبائي، وأنكر ما يتخيل به من دلائل الربوبية أو النبوة، لأنها تغليط في الدين، وأجيب بأنه قرنت به دلائل البطلان، وأن الله تعالى أن يفتن من يشاء بما شاء.

وإذا قلنا: إنها في مشركي مكة وغيرهم فالكبر: التعاضم عن الحق، وحب الرئاسة، أو أن تكون النبوة لهم، كما قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (سورة الزخرف: ٣١)، وقالوا ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ (سورة الأحقاف: ١١).

﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ من كيد الحاسدين، أو من فتنة الدجال ﴿إِنَّهُ﴾ لَآلَهُ ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ العالم بالأقوال ﴿الْبَصِيرُ﴾ العالم بالأفعال.

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٥١)
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الشُّمُوءُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ
 ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٥٢) وَقَالَ رَبُّكَ ادْعُوْنِي أَجْبِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٥٣﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٥٤﴾ ذَلِكَ كُودُ اللَّهِ رَبُّكَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَهًا إِلَّا هُوَ فَابْنِي تَوْفُكُونَ ﴿٥٥﴾ كَذَلِكَ يُوفِّكَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِمُحَمَّدٍ ﴿٥٦﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَ كُودُ اللَّهِ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٧﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٨﴾

من دلائل وحدانية الله وقدرته ونعمه وحكمته

﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خلق الله السماوات والأرض ﴿أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ فكيف لا يقدر على بعثهم وقد خلقهم وخلقهم أكبر أجساما. ولا يصح تفسير الناس بالدجال كما زعم بعض.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا علم لهم يتدبرون به أن القادر على خلق الناس وخلقهم قادر على البعث.

(نحو) و«يعلم» مترل مترلة اللازم لعدم تعلق القصد به إلى معمول كما رأيت، ويجوز إبقاؤه على التعدي بأن يكون المراد: لا يعلمون أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي: لا يجرون على مقتضى ذلك، وهو أنه قادر على البعث.

[قلت:] ومن لا يعمل بما علم مساو للجاهل، يقال: مات من علم أنه يموت، أي: استعد لما بعد الموت، ومات من لم يعلم أنه يموت، أي: لم يستعد له كأنه لا يعلم أنه يموت.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى﴾ الغافل عن معرفة الحق كالبعث، لا يدرك الحق كما لا يرى الأعمى جسما ولا نورا ﴿وَالْبَصِيرُ﴾ العالم بالحق، كما يرى البصير الأشياء ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: ولا يستوي المحسنون بالإيمان والعمل الصالح ﴿وَالْمُسِيءُ﴾ بتركهما أو ترك أحدهما.

وانتفاء التساوي يرشد إلى البعث ليجازى المحسن المستبصر على إحسانه، ويعاقب المسيء الغافل عن إساءته، لا يتركان بلا بعث، ولا يشتركان في الجنة أو النار، أو يهملان بعد البعث.

(بلاغة) وقدّم «الأعمى» على «البصير» لمناسبة ما اتّصل به قبله،

وهو انتفاء العلم، وقدّم «الَّذِينَ آمَنُوا...» على «الْمُسِيءِ» لمناسبته ما اتَّصَلَ به قبله وهو «الْبَصِيرُ» ولشرفهم، فكلُّ قد جاور ما يناسبه، والوجه الثاني أن يقدّم ما يقابل الأوّل ويؤخّر ما يقابل الآخر، كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ وأن يؤخّر المتقابلان كالأعمى والأصمّ، والبصير والسميع.

(بلاغة) وأعيدت «لَا» لطول الفصل، وإرشادا إلى اعتبارها في «الَّذِينَ آمَنُوا»، كأنّه قيل: ولا الذين آمنوا، ولأنّ المقصود أنّ الكافر المسيء لا يساوي المؤمن، كما وطأ له بعدم مساواة الأعمى للبصير، ولم يقل: ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء لأنّ المقصود نفي مساواة المسيء للمحسن بحصول الثواب له، لا نفي مساواة المحسن للمسيء بحصول العذاب له، وهو ظاهر لا كدر فيه. والأعمى والبصير في العلم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء في العمل، والعلم متقدّم على العمل.

﴿قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ﴾ مفعول مطلق، أي: تذكّرًا قليلاً، أو ظرف، أي: زمانًا قليلاً، و«مَا» حرف صلة لتأكيد القلة، أو نكرة تامة مفعول مطلق لـ«قَلِيلًا»، أي: قلةٌ ما، أو نعت «قَلِيلًا»، أي: قليلاً ضعيفاً. و«قَلِيلًا» منصوب بقوله: ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾ قدّم للفاصلة والحصر. والواو للناس أو الكفّار، وإذا كان للكفّار جاز أن القلة نفي، وجاز أن لهم تذكّرًا في خلق السماوات والأرض وأنفسهم قليلاً ضعيفاً لا يوصلهم إلى الإقرار بالبعث.

﴿إِنَّ السَّاعَةَ﴾ وقت البعث ﴿لَأَيُّةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا﴾ لا يصحُّ ريب فيها نفسها، أي: أمر صحيح لا يشكُّ فيه جاءت به الرسل والكتب، أو لا ريب في مجيئها كذلك جاعوا به، ولا يصحُّ الريب فيها ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بما لقصور نظرهم على ما يشاهدون، وتغلّب الأوهام عليهم، كيف يحكي الميت؟

ولتقليد المسبوق السابق.

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ﴾ العطف على ما قبله عطف قصّة على أخرى، ألا ترى أنّه لَمَّا تَمَّتْ هذه في قوله: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ ذكر ما قبلها بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُحَادِلُونَ﴾ المناسب لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِلُونَ...﴾. ﴿ادْعُونِي﴾ اسألوني حوائجكم كلّها عموماً أو خصوصاً، ولو ما هو أقلُّ من ملح الطعام أو شسنع النعل إذ لا شيء يستغنى عن الله تعالى.

(فضل الدعاء) وعن ابن عباس: الدعاء أفضل العبادة، وقرأ الآية، وعنه عليه السلام: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء»^(١). قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع الله يغضب عليه»^(٢) رواه ابن أبي شيبة وأحمد، وقال ذلك في مقام الكلام على الدعاء، فلا يؤوّل بالعبادة.

وقال النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ...﴾. وعن ابن عباس: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾: وحّدوني أغفر لكم، وقيل: سلّوني أعطكم.

[قلت:] ومعنى «يغضب عليه» هنا تصببه المصائب، وأمّا من لم يدع الله اسكباراً عنه أو إياساً من الإجابة فالغضب في حقّه على ظاهره، وأمّا قول إبراهيم عليه السلام: يوم ألقى في النار قبل الإلقاء أو في الهواء حين ألقى: «علمه بحالي يعني عن

١- رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، رقم ٣٣٧٠. ورواه ابن

ماجه في كتاب الدعاء، باب في فضل الدعاء، رقم ٣٨٢٩. من حديث أبي هريرة.

٢- رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، رقم ٣٨٢٧. ورواه أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة، رقم ٩٤٢٦. من حديث أبي هريرة.

سؤالي» وقد قال له جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أحتاج إلى الله فقال: فادع الله، فقال ذلك، فهو نفس الدعاء، لأنه قال ذلك تَضَرُّعًا إلى الله تعالى لا توكُّلاً فقط، أو ذلك في العامَّة، وأمَّا من أكثر العبادة والذكر واستفرغ فيها الوسع فقد جاء في حديث القدسي: «أُتِيَ أُعْطِيَهُ أَفْضَلَ مَا يَسْأَلُ وَأكْفِيهِ».

﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ أعطاكم ما تسألون، قال الله تعالى: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ (سورة الأنعام: ٤١)، وإن لم يعط أدخر له في الآخرة لدعائه ما هو أفضل، حتَّى يتمنَّى لو لم يستجب له في الدنيا، والتعويض في الآخرة من معنى الاستجابة.

[قلت]: وقد يعطيه في الدنيا عوض ما دعا إليه أو يدفع عنه مَضَرَّة، وما لم يستجب فلخلل فيه، فلاشتغال القلب فيه، أو فيه قطع رحم، أو نحو ذلك. وعنه ﷺ: «ما من رجل يدعو الله تعالى إلا استجيب له، فإمَّا أن يعجلَّ له في الدنيا، وإمَّا أن يدخر له في الآخرة، وإمَّا أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، ما لم يدع يائث أو قطع رحم، أو يقل: دعوت فلم يستجب لي».

وقيل: عن ابن عباس: «ادْعُونِي»: اعبدوني، ﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾: أُتْبِكُمْ، وفيه أن الدعاء أصله الطلب، فليحمل عليه في الآية، ولاسيما مع قوله: ﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ فإن الاستجابة أنسب بمعنى الطلب، فهذان خروجان عن الأصل. ونقول: معنى حديث النعمان بن بشير المذكور آنفاً أن الدعاء سؤال، وأن السؤال عبادة.

ولمَّا جعل الله الجدال في آيات الله كبيراً قابله بالدعاء لأنه خضوع، لأنَّ الداعي ملتجئ إلى الله تعالى فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ عن دعائي، قيل: هذا خروج واحد عن الأصل، قلت: بل الدعاء عبادة فلا مجاز، فلا خروج، بخلاف تفسير الاستجابة بالإثابة على العبادة لترتُّبها عليها فإنه مجاز،

أو مشكلة. وتفسير الدعاء بالعبادة لتضمُّها له مجاز، من تسمية المحلِّ باسم الحال، أو من تسمية العامِّ باسم الخاصِّ ﴿سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذَاخِرِينَ﴾ أذلاءً.

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ عن الحركة الحسِّيَّة كالعمل باليدين والرجلين، والحركة المعقولة كحركة القلب ونظر العين، وهو جامع لضوء البصر، وفي النوم قطع اشتغال القلب عن العمل، فإنَّ اشتغاله عمل منه، وتَقَوَّى الحواسُّ وسائر البدن بذلك السكون، وناسبه برودة الليل غالبًا.

﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ مصيرًا للناس باصرين، وهو متعدّد.

(بلاغة) أسند الإبصار إليه لأنَّه ظرف للنظر، أو سبب له. ولم يقل: جعل لكم الليل مُسْكِنًا، بوزن «مُبْصِرًا»، ولم يقل: والنهار لتبصروا فيه كما قال: ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ فيستوي الكلام فيهما، لأنَّ نعمة النهار أعظم من نعمة الليل، فبولغ فيه بأن جعل الإبصار ساريا في أجزاء النهار كلّها، فلم يقل: لتبصروا فيه كما قال: ﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾، أو لأنَّهما سواء، فدلَّ على فضل الليل بالتقلّص، وعلى فضل النهار بتلك المبالغة، فلو قال: لتبصروا فيه، لفاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي الموجود في «مُبْصِرًا».

(بلاغة) وقيل: لو قيل: جعل لكم الليل مُسْكِنًا، على معنى جعل لكم الليل ساكنًا، على معنى لا ريح فيه، وهو حقيقة عرفية فيه، أو مجازًا بهذا المعنى، أو مجازًا بإسناد السكون إليه لأنَّه محلُّه أو سببه، لم يعلم المراد إلّا بمقابلته بقوله: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾. أو صرّح بالسكون في الليل لأنَّه مراد وعلة بالذات، ورمز بالإبصار في النهار لأنَّ العلة ابتغاء الفضل، كما في آية أخرى، أي: تستعملون أبصاركم لا ابتغاء الفضل.

وقيل: المراد جعل لكم الليل مظلمًا لتسكنوا فيه، والنهار مبصرًا لتبتغوا من

فضله بالتحرك، فحذف من كل واحد ما يناسب ما ذكر في الآخر احتباكاً.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَنُؤْ فَضِّلَ﴾ عظيم لا يوازيه فضل، ولو قال: إِنَّ اللَّهَ مُتَفَضِّلٌ لم يفهم هذا المعنى منه ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ كلهم بصحة الأبدان، وبالأرزاق، وجميع مصالحهم، إلا أن المؤمن يشكر ذلك بالطاعة، والكافر يكفرها بالمعصية، وهو الأكثر.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ الله على فضله بالإيمان والعمل لجهلهم، أو لاتباع الهوى، وأظهر «الناس» ليدل على رسوخ الكفر فيهم، كأن علة كرههم ناساً.

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ أي: الذي جعل الليل ساكناً والنهار مبصراً، أو تفضل على الناس، ومن لم يكن كذلك لم يكن لها ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أخبار أربعة، الأخير جملة، أو «الله» بدل، أو بيان، والخبر «رَبُّكُمْ» و«خَالِقُ» و«لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ»، أو الجملة هذه مستأنفة.

وقدّم ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ على ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هنا لا في الأنعام [آية ١٠٢] لأن ما هنا رد على منكري البعث والقدرة على الخلق، حجة للقدرة على البعث، كذا قيل.

﴿فَأَنَّى﴾ كيف؟ أو من أي جهة؟ ﴿تُوفَكُونَ﴾ تصرفون، أو تقبلون عن عبادة الله إلى عبادة ما لا حجة فيه، وإنما الحجة على بطلانه.

﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الإفك البعيد العجيب ﴿يُوفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ بأي آية من آيات الله ﴿يَجْحَدُونَ﴾ والإضافة للجنس كما رأيت، ويجوز أن تكون للاستغراق، لأن الكافر بآية واحدة كافر بكل آية، والمراد: إفككم وإفك من قبلكم، أو تثبته.

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ محل قرار وثبات، لا تغرقون فيها

كالماء **«وَالسَّمَاءَ بَنَاءً»** كقبة عليكم كربة الشكل، وذلك تشبيه بليغ، لأن البناء فيما يصنع شيئاً فشيئاً، والسماء مخلوقة بمرة، وقيل: استعارة كالاخلاف في: زيد أسد.

وذكر تفضله في البدن بقوله تعالى: **«وَصَوَّرَكُمْ»** أولاً على ما أنتم عليه صغاراً جداً منتصبين القامة **«فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ»** بعد ذلك بالإتمام والقوة على علاج الصنائع وإبقائكم بلا شعر إلا في مواضعه، لا كالحیوان المكسوء بالشعر. أو الفاء للتفسير، أي: صوركم أحسن تصوير.

وذكر التفضل في غير البدن مع رجوع النفع إلى البدن بقوله: **«وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»** ما يليق بالطبع من طعام وشراب ولباس، والرزق ما يتنفع به، ولو شاء لرتب حياتنا على طعام وشراب مزين أو كريهين، إن لم نأكلهما متنا، وألزمنا أن نأخذ على الوجه الحلال.

[قلت:] وزعم بعض أن الطيبات الحلال، وليس المحل له وإنما يفسر به في محل الأمر بالأكل، والمحل هنا الامتنان، فناسب التفسير بالذات اللاتقة بالطبع، وأيضاً رزقنا الله الحلال والحرام لأن من أكل الحرام أكل رزقه، إلا أنه يؤخذ عليه.

«ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ» الموصوف بتلك الأفعال **«فَتَبَارَكَ اللَّهُ»** تعالى شأننا **«رَبُّ الْعَالَمِينَ»** مالكم وحافظهم، ولو ترك حفظهم لفنوا وصاروا عديمًا.

«هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» حياة ذاتية لا أول لها وحياته انتفاء الموت عنه، وثبوت صفاته بلا أول، وذلك لا يوجد لغيره كما يفيد الحصر في الآية.

«فَادْعُوهُ» اعبدوه خاصة، إذ ليس لغيره من الأفعال والصفات ما تجب له به العبادة أو تسوغ، وذكرت بلفظ الدعاء لأن المقبول ما يكون بتضرع كما في الدعاء **«مُخْلِصِينَ لَهُ»** عن الشراكة والرياء، وما يفسد العمل، أو ينقصه

﴿الدِّينَ﴾ العبادة.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ منصوب بحال محذوفة من الواو، أي: ادعوه قائلين: الحمد لله رب العالمين، باللسان والقلب، أو بالقلب ولو بمعناه. روى الطبري والبيهقي عن ابن عباس: «من قال لا إله إلا الله فليقل على إثره الحمد لله رب العالمين» وقرأ الآية.

[قلت:] والذي تبادر إليّ أنّه تعالى حمد نفسه وهو من كلامه تعالى، لا مقول لهم كقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (سورة الفاتحة: ١-٢)، و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (سورة الأنعام: ١)، و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ (سورة الكهف: ١)، وغير ذلك.

﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ ثُمَّ مِنْ نَفْسٍ ثُمَّ مِنْ عِلْقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا أَشْيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلَتَبْلُغُوا أَجَلَ مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٧﴾ هُوَ الَّذِي يُخَيِّبُ وَيُؤَيِّسُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٨﴾﴾

النهي عن عبادة غير الله وعلة ذلك

﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ﴾ فَمَا لِي اللَّهِ ﴿أَنْ أَعْبُدَ﴾ عَنْ أَنْ أَعْبُدَ ﴿الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾
تَعْبُدُونَ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي﴾ مِنَ الْآيَاتِ
الْمُتْلَوَاتِ وَالْمُعْجَزَاتِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِي أَنْفُسِكُمْ، وَمَعْنَى جِئْتُ
الْمُعْجَزَاتِ الَّتِي فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِي الْأَنْفُسِ جِئْتُ التَّذْكِيرَ بِهِنَّ مِنَ اللَّهِ

وَعَلَّكُ ، وهذا النهي هو مضمون البَيِّنَات، ففي وقت نزول البَيِّنَات حصل النهي عن عبادة غير الله، بنفس هذه البَيِّنَات، أو لَمَّا جاعني الألفاظ المشتملة على البَيِّنَات حصل النهي بها.

﴿وَأَمَرْتُ أَنْ﴾ بَانَ ﴿اسْلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أنقاد بالعمل وإخلاصه فيما يتجدد بعد، كما أسلمت قبل له ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ بواسطة خلق أيكم منه، أو يقدَّر مضاف، أي: خلق أباكم، فأصلكم تراب كائنكم من التراب، أو خلقكم من أغذية تولدت من تراب، بأن تصير دما، ومن هذا الدم النطفة، كما قال: ﴿ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ مَنِيَّ ﴿ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ﴾ دم جامد تولد من النطفة، ولم يذكر المضغة والعظام لذكرهما في الآية الأخرى [سورة المؤمنون: آية ١٤]، ولعل ذكر ذلك فقط لأنه أهون شيء وأخس.

﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ﴾ من بطون أمهاتكم ﴿طِفْلًا﴾ أي: أطفالا، والطفل يطلق على الواحد والاثنين فصاعدا، والذكر والأنثى، أو اعتبر إخراج كُلِّ واحد على حدة فأفرد ﴿ثُمَّ لَتَبْلُغُوا﴾ متعلق بمعطوف محذوف، أي: ثم ييقمكم لتبلغوا، أو يعطف على علة محذوفة معلقة بـ «يُخْرِجُكُمْ»، أي: ثم يخرجكم طفلا لتكبروا شيئا فشيئا ثم لتبلغوا ﴿أَشَدَّكُمْ﴾ كمالكم في القوة والعقل.

﴿ثُمَّ لَتَكُونُوا شِيوخًا﴾ عطف على «لَتَبْلُغُوا»، أو متعلق بمعطوف مقدرا، أي: ثم يعمركم لتكونوا، أو يقيقكم لتكونوا ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَفِّيٰ مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل ما شاء الله من ذلك، من قبل الإخراج، أو من قبل الأشد، أو قبل الشيخوخة.

﴿وَلَتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى﴾ عطف على «لَتَكُونُوا» أو على «لَتَبْلُغُوا» عطف عام على خاص، أو متعلق بمحذوف معطوف على «خَلَقَكُمْ»، أي: وفعل ذلك الخلق من تراب ثم من نطفة... الخ لتبلغوا أجلا مسمى، أو يقدَّر بعد «مُسَمًّى».

والأجل المسمى: يوم القيامة، والمراد: لتبلغوه للجزاء، أو يقدَّر مضاف، أي:

لتبلغوا جزاء أجل مسمى، وذلك أن الجن والإنس خلقوا للعبادة والجزاء. وليس الأجل المسمى يوم الموت، فإنه يعارضه ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى﴾ فإن من توفى لا يقال فيه بعد: يبلغ أجل مسمى.

﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ لتعقلوا عن ربكم أنكم تبغثون بعد الموت، كما أنكم خلقت من أشياء مينة، أو يحبسكم كما أماتكم، أو لتعقلوا ما في خلقكم من ذلك من الحكم والعبر، والأوّل أولى، وإنّما يفسر باعتبار الحكم والعبر، لو كان الخطاب للمؤمنين، لأن الكافرين لا يطلب منهم الاعتبار بذلك لذاته، وأمّا أن يطلب منهم لينتقلوا منه إلى الإيمان بالبعث فحائز، راجع للتفسير الأوّل.

﴿هُوَ الَّذِي يُخَيِّ وَيُمِيتُ﴾ مترلان مترلة اللازم لعدم تعلّق المقام بمن يُحيى ومن يمات، بل المراد أن الإحياء والإماتة لا يكونان إلاّ منه، أو باقيا على التعدي، أي: يحيي ما لم يكن حيّا البتّة، وما كان حيّا ثم مات، ويميت ما كان حيّا، فذلك حجة للبعث.

﴿فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ أراد خروجه من العدم إلى الوجود ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ تتوجّه إرادته لوجوده فيكون، لا يتوقّف على شيء من الأشياء ولا علاج ولا آله، وما كان مرتباً على شيء كالنبات من الماء وعلاج مخلوق أو آلة فوقه من ذلك أيضا بقول: كن، بمعنى توجه الإرادة.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ أَنِّي يُصْرِفُونَ﴾ الذين كذبوا بالكُتُبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَعْلَىٰ فِيهِمْ أَعْتَقَهُمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْتَعْبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ تَكُنْ تَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٣﴾ ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٤﴾ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

فِيهَا فَيَسِّرْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

جزاء المجادلين بالباطل في آيات الله

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ﴾ أي: إلى الذين بنوا جدالهم على ما لا وجه لثبوته، وهذا المعنى غير متقدم فلا تكرير، لكن ما الدليل على أن هذا مراد هنا، ولم يرد فيما تقدم؟ فأولى منه أنه كرر للتأكيد، أو المجادلون هنا غير المجادلين هناك، أو الجدال هناك في البعث وهنا في التوحيد.

﴿الَّذِينَ﴾ بدل من «الذين»، أو بيان، أو نعت، ويضعف أنه مبتدأ خبره «سَوْفَ يَعْلَمُونَ» قرن بالفاء. ﴿كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾ القرآن كله، وسائر الوحي، أو كتب الله كلها، والمكذب بواحد أو ببعضه مكذب لكل كتب الله تعالى، وقال: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ﴾ ولم يقل: الذين جادلوا في الكتاب، لأن المجادلة تكون في بعض لا في كل على المعتاد، كذا قيل، وفيه أن الجدال يكون في الكل بإبطاله كما يكون في البعض، والكفار يطلون القرآن كله لا بعضه.

﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ سائر الكتب وسائر الوحي، والكتاب — قيل — هو القرآن وسائر الوحي معه، أو «مَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا»: سائر الوحي والكتاب: كل الكتب. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ لا يتصور أن يكون خبر ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ لأنهم معيّنون ولو إجمالاً، فلا يشبه الشرط في العموم، فلا يقرن خبره بالفاء إلا على قول من أجاز زيادتها في الخبر مطلقاً، وإن أريد العموم جاز.

والصحيح أن «الذين» غير مبتدأ فالفاء للعطف على «كَذَّبُوا»، والمفعولان محذوفان معلقا عنهما، أي: يعلمون ما جزأوهم على الجدال والتكذيب، أو عن أحدهما، أي: يعلمون الجزاء ما هو، أو مفعول واحد، أي: يعرفون عين الجزاء وذلك إذا شاهدوا.

﴿إِذِ متعلق بـ«يَعْلَمُونَ» «الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ» تثبت في أعناقهم، بصيغة مضارع الاستقبال، ولا يقدر ماضٍ، ويعتبر تحقق الوقوع بعد لأنه ينائي سوف «وَالسَّلَاسِلُ» عطف على «الْأَغْلَالُ»، أي: إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم، الأغلال ربطت بها أيديهم إلى أعناقهم، والسلاسل في الأعناق يجرون بها.

(بلاغته) وأخرت السلاسل — والله أعلم — للدلالة على أن تمكن الأغلال في أعناقهم أقوى من تمكن السلاسل فيها، وليس ذلك قلباً، لصحة أن الأعناق محل لوضع الأغلال والسلاسل، فلا يلزم أن الأصل: إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل.

(نحو) وأجيز كون السلاسل مبتدأ خبره قوله: «يُسْحَبُونَ» والرباط محذوف، أي: بها ﴿فِي الْحَمِيمِ﴾ متعلق بـ«يُسْحَبُونَ»، والجملة مستأنفة، أو حال من واو «يَعْلَمُونَ»، أو هاء «أَعْنَاقِهِمْ».

﴿ثُمَّ فِي النَّارِ﴾ متعلق بقوله: «يُسْحَرُونَ» يحرقون ظاهراً وباطناً ﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ، أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا﴾ عبر بالماضي في الموضعين لتحقيق الوقوع، والسؤال توبيخ. «ضَلُّوا عَنَّا» غابوا فلا نراهم، وتارة قرنوا بهم، ويوم القيامة مواطن مختلفة، أو أرادوا بغيتهم عدم نفعهم على التحوُّز بالاستعارة التبعية في ضلٍّ، فتارة يغيبون تحقيقاً وتارة مجازاً، أو قرنوا بهم ولم يشعروا لشدة الهول، وتارة يشعرون.

﴿بَلْ لَمْ يَكُنْ لَدَعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئاً﴾ إضراب عن كون آلهتهم ضلّت إلى أنهم ما عبدوا في الدنيا شيئاً نافعا يعتدُّ به، أو ذلك كذب اضطرُّوا إليه لاضطرارهم كفولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (سورة الأنعام: ٢٣)،

وعليه فمعنى قوله تعالى: **﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾** يحيرهم في أمرهم حتى يفرغوا إلى الكذب، ويجوز بقاؤه على ظاهره من الضلال في الدين، كما يبقى في التفسير الآخر المذكور، أي: مثل ذلك الإضلال يضلُّ الله الكافرين في الدنيا، فيعبدون ما يبرأون منه يوم نبعثهم، أو مثل ضلال آلهتهم عنهم في الآخرة نضلُّهم في الدنيا عن الهدى بسوء اختيارهم، أو كما أضلَّ أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا يؤمنون به بفعل بأعمال جميع من دان بالكفر.

﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: ما ذكر من الأغلال والسلاسل والسحب والسحر والتوبيخ، وحاصل ذلك هو العذاب الذي هم فيه **﴿بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ﴾** بطرا **﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾** بالشرك والمعاصي، أو بغير استحقاق، وذكر الأرض لتوسّعهم في البطر، أو ذمًّا لهم بأن الأرض لم تخلق لذلك بل لعبادة الله تعالى.

﴿وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ تتوسّعون في الفرح، وقيل: تفرحون بما يصيب الأنبياء والمؤمنين مما يكره، وتتوسّعون في الفرح بما أوتيتم من النعم، واشتغلتم به عن طاعة المنعم **﴿عَلَيْكُمْ﴾**، وعنه **﴿عَلَيْكُمْ﴾**: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضُضُ الْبَذَخِينَ الْفَرَحِينَ، وَيَحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ»^(١)، أي: حزين لذنوبه وتقصيره في حقَّ الله تعالى، ولجهله بالخاتمة.

﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ أبواب دخول جهنم أو طبقاتها **﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾** مقدرين الخلود **﴿فَيْسَ مَثْوًى﴾** مقام **﴿الْمُتَكَبِّرِينَ﴾** عن الإيمان والمؤمنين، والمخصوص بالذم محذوف، أي: جهنم، والكلام على تقدير القول، أي قيل:

١- أورده الحاكم في مستدركه، كتاب الرقاق، رقم ٧٨٨٤. وأورده البيهقي في شعب الإيمان في كتاب الخوف من الله تعالى، رقم ٨٩٣. من حديث أبي الدرداء. بدون لفظ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضُضُ الْبَذَخِينَ الْفَرَحِينَ».

ادخلوا أبواب، والقائل الملائكة يقولون لهم ذلك قبل الدخول، وقيل: بعد دخولها ومحاورتهم، فبعد دخول الأبواب قيل: ادخلوا طبقاتها ﴿لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ (سورة الحجر: ٤٤) .

(بلاغة) ولو قيل: فبئس مدخل المتكبرين لتجاوب العجز والصدر لفظاً ومعنى، لابتدار الصدر بالدخول، لكن لما كان الدخول مقيداً بالخلود الذي هو المعتمد في المقام اكتفى عن المدخل بـ«مثنوى» لأن معناه المقام، والمقام أنسب بالخلود أو هو الخلود في المراد، فقد تجاوب الصدر والعجز معنى.

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرَبِّتْكَ بِبَعْضِ الذِّمَّةِ نَعُدُّهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْتِكَ فَإِلَيْنَا يَرْجَعُونَ ٧٧ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِشَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُقِضَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ٧٨﴾

الدعوة إلى الصبر، وعاقبه النصر

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بتعذيب المكذبين ﴿حَقٌّ﴾ واقع لا بد منه ﴿فَإِمَّا نُرَبِّتْكَ﴾ «إن» الشرطية أدغمت نونها في ميم «ما» الصلّة، والنون للتوكيد، والغالب اجتماعهما بعد «إن» الشرطية، وقد تزايد بلا نون توكيد، وقد يؤكد بها دون زيادة «ما»، قال الشاعر:

فإمّا تربيني ولي لمة فإن الحوادث أولى بها

﴿بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ﴾ كالقتل والأسر في حياتك ﴿أَوْ تَتَوَقَّيْتِكَ﴾ قد علم الله سبحانه أنه يريد بعض ما يعدهم قبل التوفي، ولكن قال ذلك تهجيًا على ازدياد التوكل ﴿فَإِلَيْنَا﴾ لا إلى غيرنا ﴿يُرْجَعُونَ﴾ يوم القيامة، الجواب

مخدوف نابت عنه علته، أي: نعدّهم لأنهم إلينا يرجعون ولا يفوتونا.

أو «إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ» مجاز عن قوله: نعدّهم في الآخرة، تعبيرا بالملزوم أو السبب عن اللازم أو المسبّب، وقدّر بعض «إِنْ» قبل «تَتَوَفَّيْكَ» وجعل «إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ» جوابا لها، بمعنى نُجَازِ، أو نأبأ عن جوابها، أي: إمّا نرينك بعض الذي نعدّهم، وقدّر جواب المذكورة هكذا: فإمّا نرينك بعض الذي نعدّهم فذلك، أو تتوفّيكَ فإلينا يرجعون.

وإذا جعل «إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ» جوابا فإمّا رفع لأنّه كأنّه جملة اسميّة لتقدّم «إِلَى» لأنّ «إِلَى» لا تلي «إِنْ» الشرطيّة، فقرن بالفاء، والبعض الآخر المفهوم من الآية ما يصيبهم في الدنيا أيضا وما يصيبهم في الآخرة، فالذي يعدّهم عامّ لما في الدنيا ولما في الآخرة.

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا» عظاما كثيرين، والمراد الأنبياء المرسلون كما يتبادر، وقيل: المراد الأنبياء، ولو كانوا غير مرسلين، لأنّ شأن النبيء مطلقا التبليغ «مَنْ قَبْلَكَ» من قبل وجودك، أو من قبل إرسالك، وهو أولى.

«مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ» بعض أخبارهم كآدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط ويوسف وموسى وشعيب وداود وسليمان وعيسى «وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ» بعض أخبارهم، وهم الأكثر، أو يقدر أوّلا: رسلا قصصناهم ورسلا لم نقصصهم، ثمّ يقدر مضافان كما رأيت، وهو أولى، ويجوز تقدير الضمير في ذلك كلّ مفردا مراعاة للفظ «مَنْ».

وأكثر الرسل لم يقصصهم الله في القرآن، وعدم قصّهم لا ينافي معرفته ﷻ بعددهم، كما قال ﷻ لأبي ذرّ السائل عن عدد الأنبياء: «هم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، الرسل منهم ثلاثمائة وخمسة عشر - ويروى - ثلاثمائة وثلاثة

عشر **جَمًّا غَفِيرًا**»^(١)، لأنَّ المنفيَّ في الآية قصُّ أخبارهم لا معرفة عددهم، ولا مانع أنَّه تعالى أخبره بعد الآية بأسمائهم.

وأخطأ من قال: إنَّه **عَلِيٌّ** لم يعلم عدد الأنبياء والمرسلين، وقد أخبره الله تعالى هؤلاء الأنبياء الذين بعد عيسى **الْعَلِيِّينَ** الذين لم يشهروا إذا صحَّ الخبر، مثل خالد بن سنان العبسي، وأخبره بعبد حبشيٍّ نبيٍّ، كما في ابن مردويه والطبراني عن عليٍّ، فهو ممَّن لم يقصصه الله تعالى عليه **عَلِيٌّ**، وذكر ابن عباس أنَّ الله تعالى بعث عبدا أسود في الحبشة.

والمراد بالقصِّ المنفيَّ القصُّ في القرآن، ولا ينافي القصُّ في غير القرآن بعد الآية. ومعنى كونه عبدا أنَّه ممَّن يتَّخذ عبيدا من السودان، ولا نفرة في ذلك لأنَّه غير مملوك، ولأنَّه مرسل إلى جنسه، وذلك عرف الآن أيضا، يقال: هو أحد العبيد، أي: السودان الذين تتَّخذ منهم العبيد، وقيل: إنَّه عبد مملوك لبني الحنشلخاش يرعى الغنم.

﴿وَمَا كَانَ﴾ ما صحَّ، ولا خبر للكون، ويجوز أن يكون له خبر **﴿لِرَسُولٍ﴾** من تلك الرسل **﴿أَنْ يَأْتِيَ بِنَايَةٍ﴾** تلى أو معجزة **﴿إِلَّا يَأْذَنَ اللَّهُ﴾** فالآيات هبات من الله تعالى **﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾** بالعذاب في الدنيا والآخرة، وقيل: يوم القيامة، وقيل: يوم بدر **﴿قُضِيَ بِالْحَقِّ﴾** أنجز ولم يتخلف ولم يؤخَّر **﴿وَنُخَسِرَ هُنَالِكَ﴾** «هنا» اسم للمكان استعير للزمان، لجامع أنَّ كلاً ظرف للحوادث، ويجوز إبقاؤه على معنى المكان المقضي فيه، كأرض بدر والمحشر، فيكون الأمر القتل وعذاب يوم القيامة **﴿الْمُبْطِلُونَ﴾** المتمسكون بالباطل، أو الداخلون فيه، أو أصحاب الباطل. ويعد أن يفسَّر بالمضيَّعين لما لهم في الجنة من

١- روى الشطر الأخير الخاص بالرسول أحمد في مسند الأنصار، رقم ٢١٠٣٦ من حديث أبي ذر.

الأملاك والخور، ولا يبعد أن يقال في تفسيره إذا جاء أمر الله بإرسال رسول أرسله وخسر مكذّبوه.

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَأَمْنَهَا وَتَكُلُونَ﴾ ٧٩ ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ ٨٠ ﴿وَبِرْكُمُ أَأَيْدِيهِ فَأَتَى آيَاتِ اللَّهِ تَنَكُّرُونَ﴾ ٨١ ﴿

دلائل أخرى على وجود الله ووحدانيته

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ﴾ الأزواج الثمانية ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾ لا مفعول لـ «تَرْكَبُ» لأن المعنى: ليحصل لكم الركوب منها، وهو على الإبل منها، وعلى البقر في بعض المواضع. وهذه اللام للتعليل كما لا يخفى، وأمّا لام «لَكُمْ» فللاختصاص لا للتعليل، وإلا تعلق حرفان لمعنى واحد، بمتعلق واحد، وذلك لا يجوز إلا بالتبعية، فإن جعلنا «لِتَرْكَبُوا» بدل اشتمال من «لَكُمْ» صحّ التعليلان. و«مِنْ» للابتداء أو للتبعض.

﴿وَمِنْهَا تَكُلُونَ﴾ كما نأكل لحم البعير والغنم والبقر، وما يتولد من الألبان. و«مِنْ» للابتداء، وجملة «تَكُلُونَ» حال من الواو في «تَرْكَبُوا» أو من «هَآ» والواو حالية لا عاطفة. وقدّم «مِنْهَا» للفاصلة.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ كالألبان والأصواف والشعور والجلود، وكراء الإبل للحمل، والبقر للحرث ﴿وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ﴾ ثابتة في صدوركم، كحمل الأثقال. والعطف على «لِتَرْكَبُوا».

(بلاغته) والمتبادر إلى أفهامنا أن يؤتى بلام التعليل في الكل، فيقال:

ولتأكلوا منها، أو تترك في الكل فيقال: تركبوا منها ومنها تأكلون، لكن لو عطف «تَأْكُلُونَ» على «تَرْكَبُوا» أو أدخل عليه اللام لحذفت النون، وفاتت الفاصلة، كما أنه لو لم يقدم قوله: «مِنْهَا» لفاتت.

(بلاغة) وأما قوله: «وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ» فكاللتابع للأكل، فيجري مجراه، أو يجعل حالا من الواو، أو من «هأ». وقال: «وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ» بالجملة الحالية ومضارع الاستمرار تميزا عن الركوب بكون الأكل من ضروريات الإنسان، وكذا «وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ» باعتبار الشرب واللبس، وهما ضروريان، ويبحث بأن الضروري أحق بالتعليل. وقوله: «لَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا» راجع للإبل، وكذا قوله تعالى:

«وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ» فبعض ذلك عام وبعضها خاص، وقد قيل: المراد بالأنعام وضمائرها الإبل خاصة، وهو قول الزجاج، وهي سفائن البر، والفلك سفائن البحر، وليس ذلك في جانب الإبل تكرارا مع الركوب، لأن المراد بيان أن لكم سفائن في البر وسفائن في البحر.

وقيل: المراد هنا حمل النساء والولدان والمرضى والضعفاء على الإبل في الهودج، ولذلك فصل عن الركوب، كما قد يقال في قوله تعالى: «وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ» إنه في ركوبها للحج مثلا والغزو وطلب العلم، وإقامة دين، وزيارة قبر النبي ﷺ ومن تستحب زيارته، ففصل لذلك عن مطلق الركوب.

و أدخل بعض في الأنعام الخيل والبغال والحمير وكل ما ينتفع به من البهائم. وقدّم «عَلَيْهَا» و«عَلَى الْفُلْكِ» للفاصلة، وبطريق الاهتمام، ولم يقل: وفي الفلك كما قال: «قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا» (سورة هود: ٤٠) ■ للمشكلة، ولأن من في السفينة مستعمل على أرضها أو على سقفها.

﴿وَيُزِيكُمُ عَايَاتِهِ﴾ دلائل قدرته، وعِظَم شأنه ﴿فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ﴾ استفهام توبيخ، وإضافة الآيات إلى الله لتربية المهابة في هويل إنكارها ﴿تُنْكِرُونَ﴾ لا آية منها يجترئ من له عقل على إنكارها.

(صرف) ولفظ «أي» صالح للمذكر والمؤنث، لأنه اسم غير صفة، والتأنيث في ذلك خلاف الأصل لا يقاس عليه، كرجلة وحمارة وإنسانة، قال الشاعر:
بأي كتاب أو بأي سنة ترى حُبهم عاراً عليّ وتحسب^(١)

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَآئِدِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ﴿فَلَمَّا تَرَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُمْ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ ﴿فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِسْتِغَاثُهُمْ لِقَارِهِمْ وَابْتِغَاؤُهُمْ لِقَارِهِمْ أَلَّا يَكُونُوا مَعَ بَشِيرٍ﴾ ﴿فَلَمَّا تَرَأَوْا بَأْسَنَا سَأَلُوا آلَهُنَّ أَتَيْنَا بِكُنُوزٍ لَكُمْ وَمَعَآلٍ كَثِيرَةٍ مِنْ دُونِهَا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ أُولَئِكَ يَقُولُوا الْكَاذِبُونَ كَذَبُوا﴾

تهديد المكذبين المجادلين في آيات الله

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أَعَدُوا فلم يسروا، أو الهمز ممّا بعد الفاء، فلا تقدير. ﴿فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من المهلكين لكفرهم، ﴿كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ تقدّم الكلام على ذلك، ولا يخفى أن «ءَاثَارًا» غير آثار الأقدام، ففيه ردّ على من قال بأنّ الأثر في الآية الأخرى [غافر آية ٢١] أثر القدم، والقرآن بعضه يفسّر بعضاً.

﴿فَمَا أَغْنَى﴾ «مَا» نافية، أو استفهامية تويخية مفعول به لقوله: ﴿أَغْنَى﴾، أي: دفع، أو مفعول مطلق له، أي: أيّ إغناء أغنى ﴿عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ما كانوا يكسبونه من الأموال وعبادة غير الله، أو ما أغنى عنهم كونهم يكسبون.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الآيات المتلوة والمعجزات ﴿فَرِحُوا﴾ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ معنى «فَرِحُوا»: استغنوا، لعلاقة اللزوم والسببية، فإنّ الفرح بالشيء سبب وملزوم للاستغناء به عمّا لم يفرح به.

أو فرحوا بما عندهم من العلم بعد أن قابلوه بما جاءت به الرسل فوجدوه أفضل ممّا جاءت به على زعمهم، وذلك إمّا عقائدهم وشبههم في المبدأ والمعاد وأحوال الآخرة، وتسميتها علما باعتبار زعمهم وهكّما، وإمّا علم الفلاسفة واليونان الدهريّين يحترقون علم الأنبياء إلى علمهم. قيل لسقراط: آيات موسى تهذبك بالشرع، فقال: نحن قوم مهذبون لا نحتاج إلى مهذب، وهو مطابق للواقع، لأنّ فيه الاستغناء عمّا جاءت به الرسل.

وإمّا المراد: الجهل، فسّمّاه علما هكّما. قيل: ولاغبتاهم به وّضَع ﴿فَرِحُوا...﴾ موضع «لم يفرحوا بما جاءت به الرسل»، وهذا ضعيف جدّا، لا دليل عليه، وفيه تخليط بالتعبير عن الجملة المثبتة بالجملة المنفية بلا دليل. والضمير في «فَرِحُوا» و«عِنْدَهُمْ» لِلْكَفَّارِ.

وإمّا أن يُجعل الواو لِلْكَفَّارِ والهاء للرسول، فرَحَ لِلْكَفَّارِ فَرَحَ ضحك بعلم الرسول، وفيه أنّه لا دليل على أنّ الفرح الضحك. وقوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ﴾ — أي: أحاط بهم عقاب ما كانوا يستهزئون به من الوحي، أي: العقاب الذي استحقّوه لاستهزائهم به — لا يكون ذليلا لهذا الوجه الأخير، بل صالح للوجه كلّها.

وَأَمَّا أَنْ يَجْعَلَ الْوَاوِ وَالْهَاءَ لِلرَّسْلِ، أَيِ فَرَحِ الرِّسْلِ بِعِلْمِهِمْ لِنَجَاحِهِمْ بِهِ لَمَّا رَأَوْا الْكُفْرَةَ هَلَكُوا بِتَكْذِيبِهِمْ بِهِ، وَفِيهِ تَفْكِيكُ الضَّمَاثِرِ، إِذْ إِنَّ الْهَاءَ فِي «جَاءَتْهُمْ» لِلْكَفْرَةِ لَا لِلرَّسْلِ.

وَأَمَّا أَنَّ الضَّمِيرَيْنِ لِلْكَفَّارِ فِي «فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ»، وَالْعِلْمُ عِلْمُهُمْ بِأَمْرِ الدُّنْيَا الْمُسْتَغْنُونَ هُمْ بِهِ عَنْ عِلْمِ الْوَحْيِ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ» (سورة الروم: ٧) .

﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ مَا يَعَذَّبُونَ بِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ ﴿قَالُوا ءَأَمَّنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ كُلُّ مَا عَبْدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ صَنَمٍ وَشَمْسٍ وَقَمَرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَهَاءُ «بِهِ» عَائِدَةٌ إِلَى اللَّهِ ﷻ، وَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ، أَيِ: مُشْرِكِينَ لَهُ، أَيِ: بِمَا كُنَّا أَشْرَكْنَاهُ بِاللَّهِ فِي الْعِبَادَةِ وَالتَّسْمِيَةِ بِالْأُلُوهِيَّةِ.

﴿فَلَمْ يَكْ﴾ أَيِ: الشَّأْنُ، وَالْخَبَرُ الْجُمْلَةُ بَعْدَ، أَوْ تَنَازَعٌ هُوَ وَقَوْلُهُ: «يَنْفَعُهُمْ»، فِي قَوْلِهِ: «إِيْمَانُهُمْ» أَدْخَلَ النَّفْيَ عَلَى «يَكْ» وَلَمْ يَقُلْ: فَلَمْ يَنْفَعَهُمْ... الْخ لِيَفِيدَ نَفْيَ الصَّحَّةِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ نَفْيِ النِّفْعِ، أَيِ: لَمْ يَصِحَّ فِي الْحِكْمَةِ أَنْ يَنْفَعَهُمْ إِيْمَانُهُمْ ﴿لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ قَبُولُ الْإِيْمَانِ بَعْدَ حُضُورِ الْعَذَابِ مِنْ بَابِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الدِّينِ، وَلَا إِكْرَاهٍ فِي الدِّينِ وَلَا إِجْبَارٍ فِيهِ ﴿إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ...﴾ (سورة يونس: ٩٨) .

﴿سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ﴾ مَضَتْ ﴿فِي عِبَادِهِ﴾ أَيِ: سَنَّ اللَّهُ السُّنَّةَ الَّتِي مَضَتْ فِي عِبَادِهِ أَنْ لَا يَقْبَلَ تَوْبَةَ مَنْ أَصْرَحَّ حَتَّى عَايَنَ الْعَذَابَ أَوْ مَلَكَ الْمَوْتَ، فَحُذِفَ «سَنَّ» وَأَنَابَ عَنْهُ مَصْدَرُهُ وَأَضَافَهُ لِفَاعِلٍ «سَنَّ»، أَوْ

منصوب على التحذير، أي: احذروا سنّة الله ﷻ في أعداء الرسل يا أهل مكة ﴿وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ الإشارة بـ«هُنَالِكَ» إلى وقت رؤية البأس، ومرّ كلام في مثله، سواء في انتفاء القبول عند رؤية البأس الإيمان والتوبة — وقال بعض بقبول التوبة عند رؤية البأس — أو [عند رؤية] الموت، والله أعلم، وهو الموفق المستعان.

وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم

تفسير سورة فصلت وآياتها ٥٤

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَمْعٌ ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ④ وَقَالُوا أَلْقُونَا فِيهِ آيَاتُكُمْ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ آيَاتَكُمْ إِذْ أَنْتُمْ تُبْشِرُونَ ⑤ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكِبَةِ إِلَهُ الْوَاحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ⑥ وَأَوْبِلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ⑦ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑨﴾

إعراض المشركين عن القرآن

﴿حَمْدٌ تَزِيلٌ﴾ خبر لمخوف، أي: القرآن تزيل، أي: منزل ﴿مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ متعلق بـ «تَزِيلٌ» ﴿كِتَابٌ﴾ خبر ثان ﴿فُصِّلَتْ — آيَاتُهُ﴾ نعت ﴿كِتَابٌ﴾، وتفصيلها لفظي ومعنوي، وأمَّا اللفظي فكل جعلها سورا وجعلها فواصل بأتحاد اللفظ في آخر كل فاصلة، أو بالموازنة كقوله تعالى: ﴿إِذَا وَقَبُ﴾ (سورة الفلق: ٣)، باعتبار ما قبله، وقوله: ﴿مِّن مَّسَدٍ﴾ (سورة المسد: ٥)، كذلك.

وكل فاصلة تمام آية، والمعتبر ما قبل ألف التنوين في الوقف، وما قبل ألف الإطلاق كـ «السَّيْلَا» و«الرُّسُولَا» [الأحزاب آية ٦٦ و ٦٧] وهما تبع لما قبلهما، وأمَّا المعنوي فكالوعد والوعيد والقصاص والأمثال، وكالأمر والنهي والأخبار والثواب والعقاب والحلال والحرام، والحق والباطل، وبعضها يتضمن بعضا، ولكن اختلفت بالاعتبار.

[قلت:] ويضعف ما قيل: إنها فصلت بالتريل إذ لم تزل بمرّة كسائر كتب الله ﷻ ، ويضعف أن يقال: جعلت فاصلة بين النبي ﷺ ومن خالفه.

﴿قُرْءَانًا﴾ حال من «كِتَابٌ» لأنّه بمعنى مقروء، أو لنعته بما هو كالمشتق، وهو قوله تعالى: ﴿عَرَبِيًّا﴾ منسوب إلى العرب.

[قلت:] وهو امتنان من الله تعالى، إذ جعله بلغة القوم الذين نزل على نبيّهم، فيسهل عليهم لفظه ومعناه، وينشرونه للعجم بالترجمة، وكذا امتن الله على أهل كل كتاب انزله بلغتهم^(١).

(نحو) وهذه الحال مؤكدة فكونه قرآنا هو معنى كتابا، لأنّ المكتوب مقروء، أو توطئة للنعت بعده، وأجيز أنّه مفعول مطلق لنعت محذوف، أي: مقروء قرآنا عربيا، أي: قراءة عربيّة، لكن فيه النعت بالمفرد بعد النعت بالجملة، أو قدر الفعل، أي: يُقرأ قرآنا عربيا، بالبناء للمفعول.

﴿لِقَوْمٍ﴾ متعلّق بـ«فُصِّلَتْ» ولا تنصت إلى ادعاء تعليقها بـ«تَرِيلٌ»، ولا إلى دعوى تعليقها بمحذوف نعتا لـ«قُرْءَانًا»، ولا إلى كون اللام للتعليل. ﴿يَعْلَمُونَ﴾ يعرفون معانيه، لكونه بالسّتهم وهم كفّار، عدّيّ لواحد لكونه بمعنى: يعرف، أو لا يعلّق معناه بمفعول، فيكون كاللازم، أي: لقوم أهل علم ونظر. ﴿بَشِيرًا﴾ نعت لـ«قُرْءَانًا» لأهل الطاعة بالجنّة ﴿وَنَذِيرًا﴾ لأهل المعصية بالنار.

﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ﴾ عن قبوله والتدبّر فيه، والهاء للقوم، وأجاز بعض المحقّقين رجوعه للكفّار المذكورين حكما، وقوله: ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ للمؤمنين بأن يفسّر «يَعْلَمُونَ» بالإيمان والعمل، لأنّ العامل هو المتّفع به، وغيره كالعدم، ورجوعه أيضا للقوم باعتبار أن يراد من شأنهم العلم والعمل.

١- وامن علينا معشر الجزائريّين أن جعل لساننا عربيا.

﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ لا يسمعون، أي: لا يقبلونه وقد سمعوه بأذانهم، شبه عدم القبول بعدم السمع لجامع عدم التأثير به، وهو مبني على اعتبار أن السمع بمعنى القبول، فدخل النفي على ذلك، وذلك استعارة.

﴿وَقَالُوا﴾ حين دعاهم إلى التوحيد ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ﴾ أغطية عظيمة لا ينفذها بصر ولا شيء ولا يخرقها، والمفرد غطاء بالكسر. وعن مجاهد: هي جعاب النبل وهي غطاء أيضا للنبل، وذلك استعارة عن القسوة العظيمة، ووزنه «أفعلة» نقلت كسرة النون الأولى إلى الكاف الساكنة، وأدغمت في النون بعدها.

﴿مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ من الإيمان بالله وحده، وأتباع سائر ما يوحى، و«من» للابتداء، كقولك: رأيته من ذلك الجبل، تريد: تحصّلت لي رؤيته من الجبل الذي هو فيه وأنا في غيره، أو بمعنى عن. وعلى كل حال تتعلق بـ«أَكِنَّةٍ».

﴿وَفِيْٓءَاذَانِنَا وَقْرٌ﴾ ثقل سمع لا نسمع الأصوات، وذلك استعارة عن الإعراض التام بالقلوب ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ عظيم يمنعنا من التواصل، يستوعب الفسحة، لأن «من» للابتداء من جانب كل فينتهي كل إلى الآخر، ولو لم يذكر قوله: ﴿وَبَيْنِكَ﴾، وغلب التكلم على الخطاب فكيف وقد ذكره؟ ولو لم يذكر «من» احتمل الاستيعاب وعدمه ولو ذكر قوله: ﴿وَبَيْنِكَ﴾.

(بلاغة) بالغوا في إقناط رسول الله ﷺ من إيمانهم بثلاث جمل تمثيليات، سدّوا محل المعرفة وهو القلب، وما يوصل إليه المعرفة وهو السمع، والبصر المنوع بالحجاب. والحجاب مستعار للقسوة، أو الامتناع الشديد. والكلام كنايات متعدّدة بدون استشعار تشبيه، أو استعارات مفردات، أو استعارة تمثيلية، وكذا يجوز في الجملتين قبل.

(بلاغته) وفي قوله: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ﴾ استعلاء الأكنة على القلوب، لأن الغطاء مستعمل على ما غطي به، فهو موافق لقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ في الإسراء [آية ٤٦] والكهف [آية ٥٧]، وكانت بـ«عَلَى» لأن الإسناد فيهما إلى الله ﷻ، فناسب الاستعلاء، إذ قال: ﴿جَعَلْنَا﴾ وهنا حكاية كلامهم، فكان بـ«فِي».

وزاده إقناطاً بما ذكر الله عنهم في قوله ﷻ: ﴿فَاعْمَلْ﴾ على دينك ﴿إِنَّا عَامِلُونَ﴾ على ديننا، أو اعمل جهدك في كيدنا بإبطال ديننا إِنَّا عاملون كذلك في إبطال دينك، وفي هذا المعنى أيضاً إقناط، إِلاَّ أَنْ في الأول متاركة، وفي هذا مجاهرة في العناد، والمقصود بالذات إِنَّا عاملون، وأما «فاعمل» فتوطئة له.

(سيرة) قال عمر رضي الله عنه: أقبلت قريش إلى رسول الله ﷺ فقال: ما يمنعكم من الإسلام فتسودوا العرب؟ فقالوا: يا محمد ما نفقه ما تقول ولا نسمعه، وإن على قلوبنا غلفاً، فأخذ أبو جهل لعنه الله ثوباً فمدّه بينه وبين رسول الله ﷺ، أي: كالستر فقال: يا محمد، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، وكلما كان من الغد أقبل منهم سبعون رجلاً إلى النبي ﷺ، فقالوا: يا محمد أعرض علينا الإسلام، فلما عرض عليهم الإسلام أسلموا عن آخرهم، فتبسم النبي ﷺ وقال: الحمد لله بالأمس تزعمون أن على قلوبكم غلفاً وقلوبكم في أكنة مما أدعوكم إليه، وفي آذانكم وقراً، وأصبحتم اليوم مسلمين، فقالوا: يا رسول الله كذبنا والله بالأمس، لو كان كذلك ما اهتدينا أبداً، ولكن الله تعالى الصادق والعباد الكاذبون عليه، وهو الغني ونحن الفقراء إليه، ولعل الحديث لم يثبت، إلا إن ارتدوا بعد.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ لا مَلِكٌ ولا جَنِّيٌّ يمنعكم التلقّي مِنِّي، فما هذا الحجاب الذي تدعون بيننا؟ لا مغايرة بيننا بالجنسية تقتضي تغاير

الأديان، وهذا جواب لقولهم: «قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ»، أي: لست بملك بل بشر مثلكم، أوحى إليّ دونكم وصحّت نبوءتي، فوجب اتّباعي فيما أوحى إليّ من أن إلهكم واحد.

ولا يصحّ ما قيل: إنّي بشر مثلكم لا أقدر أن أخرج قلوبكم عن الأكِنَّة وأرفع الحجاب والوقر، لأنّ ذلك تكلف في التفسير لا دليل عليه، ولا يتبادر، ولو كان المعنى صحيحا، وكذلك لا يفسّر بأنّ البشريّة التي تنفون بها رسالتي هي التي تثبت الرسالة، إذ لا يرسل ملك ولا جنّيّ ولو صحّ المعنى.

﴿يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾ يوحى إليّ، الصحيح أن «أنّما» المفتوحة تفيد الحصر كالمكسورة، حَصَرَ الْوَحْدَانِيَّةَ لِلَّهِ ﷻ، وهو أمر معقول ظاهر الدلائل يدخل الأسماع، فكيف تقولون: قلوبنا في أكِنَّةٍ ممّا تدعوننا إليه وفي آذننا وقر؟.

﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ توجّهوا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة ﴿وَاسْتَغْفِرُوا﴾ من شرككم وسائر ذنوبكم.

﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ إنكارا لها أن تكون من الله تعالى، وشحّا، وعدم الشفقة على المساكين.

ولم يذكر المساكين لأنّ المقام لذكر شحّهم وإنكارهم، لا من يعطونه، وقد فرض في مكّة شيء يعطى يسمّى زكاة، ثم نسخ بالزكاة المفروضة في المدينة، والمال شقيق الروح، فمن لم يؤمن بالله لا تسمح نفسه بزكاته، ومن أعطاه الله تعالى تبين أنّه صحيح الإيمان، وما ارتدّت بنو حنيفة إلّا للزكاة.

(فقه) وذلك يدلّ على خطاب المشركين بالفروع كالأصول، إذ رتب الويل على ترك الزكاة، كما رتبّه على الشرك.

وحمل ابن عباس ومجاهد ذلك على المعنى اللغويّ، أي: لا يؤتون أنفسهم أو

النبي ﷺ الطهارة بالإيمان والعمل. وعبارة بعض: لا يزكون أعمالهم، أي: لا يوحّدون ويعملون الصالحات.

﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ﴾ بالدار الآخرة، قدّم للفاصلة، ولطريق قصدهم بالذمّ ﴿هُمْ﴾ ضمير فصل فيما قيل، ولو كان الخبر نكرة، والأولى أن يكون تأكيداً لفظياً ﴿كَافِرُونَ﴾ لا يرجون ثواباً ولا عقاباً لعدم البعث عندهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ غير مقطوع، أو لا يمين به عليهم، وقيل: غير محسوب، وقيل: غير منقوص، والقولان تفسير بحاصل المعنى. وعلى كل حال يكون ذلك تعريضاً بالمشرّكين بأنّه لا خير لهم لأنّهم لا يؤتون الزكاة، ومقابلة لقوله: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ وكأنّه قيل: وطوبى للمؤمنين.

[قلت:] وقيل: المراد إنّّه لا يقطع عملهم إذ تركوه أو بعضه لهرم أو مرض أو مانع، حتّى يقال: يكتب للحائض أنّها صامت وصلّت وفعلت ما لا تفعله الحائض، إذ صحّت نيتها وقصدها، ومثلها النفساء، مثل أن تعزم على عبادة فيمنعها الحيض أو النفاس، أو تشتدّ رغبتها ونيتها أنّه لولا الحيض والنفاس لوصلت العبادة ولم تقطعها، بل يكتب لهم في حال تركه ما داموا أحياء، وكذا الحائض والنفساء.

وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري: سمعت رسول الله ﷺ غير مرّة وغير مرّتين يقول: «إذا كان العبد يعمل عملاً صالحاً فشغله عنه مرض أو سفر كتب الله تعالى له كصالح ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم»^(١). وروى:

١- رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب إذا كان العبد يعمل عملاً صالحاً... رقم ٣٠٩١. ورواه البخاري بلفظ مشابه في كتاب السير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة،

«إذا مرض أو هرم أو عجز لحادث كتب الله تعالى له كصالح ما كان يعمل، وقال للملائكة: اكتبوه له فأننا قيّدته».

﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ١٠ ثُمَّ أَسْبَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَاللَّأَرْضِ اإِيتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ١١ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ١٢﴾

كمال قدرة الله تعالى وتوحيخ المشركين

﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ جرى قضاؤه أن يخلقها في مقدار يومين فأخبر بما جرى به قضاؤه، وخلقها في يومين، وذلك لحكمة يعلمها.

[قلت:] وفي ذلك إشارة إلى استحباب التأني في الأمور، ولو شاء لخلق الأرضين والسموات، والعرش والكرسي، والملائكة والثقليين والحيوانات والبحور وغير ذلك في أقل من لحظة، وزعم بعض أنه خلق أصلها ومادتها في يوم، وصورها في يوم، يوم الأحد ويوم الإثنين.

﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا﴾ آلهة تنازعه وتشاركه في زعمكم من الملائكة والجن وغيرها، وجمع النداء لأنه الواقع، لا لكونهم لا يؤاخذون على النداء والندّين، فإنهم يؤاخذون على الواحد وغيره.

﴿ذَلِكَ﴾ العالى الشأن لصفاته وأفعاله، وأفرد الكاف لأنها لرسول الله ﷺ، أو لكل أحد على سبيل البدلية لا لمخصوصين ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ كلهم الأرض وغيرها من الأجسام والأعراض، فكيف يجعل مملوكه ندًا له.

﴿وَجَعَلَ﴾ قيل: العطف على «خَلَقَ» وفيه الفصل بجملتين مشوشا للذهن، مورثا لصعوبة فهم معنى الوصل، ولو كان قوله: ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ...﴾ بمنزلة ﴿لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ...﴾ فهما كواحدة، وقوله: ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ مؤكد لمضمون الكلام كما رأيت في تفسيره آنفا، والأقرب العطف على محذوف، أي: خلقها وجعل.

﴿فِيهَا رَوَاسِي﴾ جبالا راسية، أي: ثابتة ﴿مِنْ فَوْقِهَا﴾ متعلق بـ«جَعَلَ» أو نعت لـ«رَوَاسِي» أو لمنعوتها، وإنما صحَّ النعت على طريق قولك: إن الرواسي الثابتة من فوقها هو جعلها.

(بلاغة) وفائدة قوله: ﴿مِنْ فَوْقِهَا﴾ أنها فوقها لا تحتها كالعمد لها، ولا مغروزة فيها كالمسامير، ليتوصل بارتفاعها إلى مصالح واعتبارات، وغرز بعض أسفلها كما يكشف بالسيل لا ينافي أنها من فوقها لقلته، فإنها قيل: أنزلت الجبال بعد خلق الأرض، وغرز قليل من أسفلها أو دفن.

﴿وَبَارَكْ فِيهَا﴾ كثر خيرها بالإنبات، وخلق المعادن، والجواهر والحيوان، ومنه الإنسان ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ جعل الأقوات مقادير مخصوصة، وأضافها لضمير الأرض لأنها في الأرض، أو يقدَّر مضاف، أي: أقوات أهلها.

وقيل: الأقوات الأمطار والمياه، فإنها قوت للأرض تشرها فتلد الثمار النافعة، وما ينتفع به ممَّا تأكل الدوابُّ، والخشب والخطب، وعن عكرمة أنها ما خصَّ به كل إقليم من الملابس والمطاعم والمشارب والنبات ممَّا تعمر به

الأرض، كما قرئ: «وَقَسَّمْ فِيهَا أَقْوَاتَهَا» وقيل: خلق في كل بلدة ما لم يجعل في الأخرى لينتفعوا بالتجر، وقيل: قَدَّرَ البَرُّ لأهل أرض، والتمر لأهل أرض، والذرة لأهل أرض، والسماك لأهل أرض.

﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ متعلق بـ«قَدَّرَ» على مذهب أبي حنيفة في القيد بين متعاطفين أو متعاطفات أنه يعود إلى الأخير.

[قلت:] والذي يظهر أنه للكل، لأن عاملها واحد، حتى يدل دليل على تخصيص، ويجعل ذلك من باب الحذف أو من التنازع، وإذا لم يصلح العامل لكل على حدة قَدَّرَ ما يعم، مثل أن يقَدَّرَ هنا: حصل مجموع ذلك في أربعة أيام، ثم رأيت قولاً للشافعي.

(رفع إشكال) قال الله تعالى: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ ثم قال: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ ثم قال: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ وخالف ظاهر ذلك قوله تعالى في آية أخرى: ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾^(١) الجواب قيل: إن المراد في تنمة أربعة أيام وتمتتها يومان، وإلا كانت الأيام ثمانية، وإنما هي ستة بزيادة يومين على أربعة^(٢).

ومثل لذلك بقولك: سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام، وإلى الكوفة في خمسة عشر، تريد تنمة خمسة عشر، كذا قيل، وهو تخليط، وإنما الجواب ما يجيء بعد إن شاء الله تعالى^(٣)، وعبرة بعض: في أربعة أيام مع اليومين الأولين المذكورين قبل، ففي المثال: خمسة عشر بعد العشرة المذكورة.

١- في سورة الأعراف آية ٥٤، وسورة يونس آية ٣، وسورة هود آية ٧، وسورة السجدة آية ٤، وسورة الفرقان آية ٥٩، وسورة الحديد آية ٤.

٢- ويفسر بعض المحققين الأيام بالمراحل، إذ لا يوم ولا شهر آنذاك.

٣- انظر تفسير قوله تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}.

«سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ» مفعول مطلق محذوف نعت لـ «أَرْبَعَةً»، أي:

مستوية للسائلين سواء، أي: استواء، ويدلُّ له قراءة يعقوب بجر «سَوَاءٌ» على أنه نعت لـ «أَرْبَعَةً».

(بلاغة) وفائدة «سَوَاءٌ» دفعُ الزيادة والنقص، لأنه قد يذكر العدد والمراد دونه، كقوله تعالى: «الحجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ» (سورة البقرة: ١٩٧)، فإنَّهنَّ شوال وذو القعدة وتسعة أيام من ذي الحجة، قيل: وليلة النحر، والبسط في الفقه، تقول: فعلته في يومين وتريد أنه لم يستقلَّ به يوم واحد، بل أخذ من الآخر نصفًا أو أقلَّ أو أكثر، فكأنَّه قيل: في أربعة أيام كاملة.

(نحو) و«لِلسَّائِلِينَ» متعلِّق بنعت محذوف جوازًا، أي: سواء مهيةً للسائلين، أي: مستوية مهيةً للسائلين، أي: المحتاجين، أو خير لمحذوف، أي: ذلك للسائلين عن مدَّة خلق الأرض وما فيها، أو متعلِّق بـ «قَدَّرَ» بمعنى الطالين للأقوات، أو حال من الأقوات، بمعنى الطالين، والمتبادر الثاني.

«ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ» أي: توجَّهت إرادته إلى السماء وانتهت إليه بالتدبير، يقال: استوى زيدٌ إلى كذا، بمعنى أنه قصده ولا يشتغل بغيره «وَهِيَ دُخَانٌ» شيء مظلم، وهو — قيل — مادَّة من أجزاء فردة تركبت السماء منها. [قلت:] ولست أقول بالجواهر الفردة من حيث شرعت في فنِّ الكلام، ثم رأيت والحمد لله تعالى بعض المُحَقِّقِينَ من الحَنَفِيَّةِ قال كما قلت.

ويقال: كان عرشه على الماء فأحدث الله فيه سخونة فارتفع زيد ودخان، فخلق الله السماوات من الدخان، وقيل: خلق الله ياقوته خضراء فذابت لجلال الله بأمره تعالى، فكانت ماء فأزبدَ فارتفع منه دخان، فخلق منه السماوات.

وله أن يخلق ما شاء ممَّا شاء، ويخلق ما شاء من غير شيء، وليس الدخان دخان نار، لأنَّ النار لَمَّا تخلق حيثُذ، وهب أنَّها خلقت لكن ليس ذلك دخانها.

وظاهر الآية أن الأرض قبل السماء وقد قال: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ (سورة النازعات: ٣٠) وهو يدلُّ على تأخيرها، الجواب أن خلق جرم الأرض متقدِّم على خلق السماء، ودحوها متأخِّر، ويجوز أن يكون السماء قبل الأرض، فيكون المعنى: قضى أن يحدث الأرض في يومين بعد إحداث السماء.

﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آتِيَا﴾ بما أودعت فيكما من المنافع وأحضراه، والأمر للتسخير، وليس المعنى: أحذثا، فإنه قد ذكر حدوثهما قبل، إلا أن يقال: الفاء للترتيب الذكري، فيكون الأمر للكوين، أو «قَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَآوَاتٍ» معطوف على «اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ» في نية الاتِّصَال به، و«قَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ...» في نية التأخير عن «قَضَاهُنَّ...».

والمراد إتيائهما بما فيهما، وذكر الاستواء للسماء ولم يذكره للأرض اكتفاء بأنَّ قدرها وقدر ما فيها، وقيل: إتيان السماء حدوثها، وإتيان الأرض دحوها، تشبيها للخروج من العدم، ودحو الأرض بالإتيان من مكان، وقيل: لتأت كلُّ منهما الأخرى فيما أريد منهما، أمراً بالمواتاة بمعنى الموافقة، فذلك مفاعلة لقراءة ابن عباس: «آتِيَا» و«وَقَالَتَا آتَيْنَا» بالمدِّ من الإيتاء بمعنى الموافقة، وليس بلام، لجواز أن الإيتاء في قراءة ابن عباس المسارعة، كما فسرها ابن جني، أو بمعنى إعطاء، أي: أعطيا ما أردت منكما.

﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ تمثيل لتأثير القدرة بلا مانع، لأنَّهما لا عقل لهما ترضيان به أو تكرها، وإن فرضناه فما هو معتبر.

(نحو) والنصب على المفعوليَّة المطلقة على حذف مضاف، أي: إتيان طوع أو كره، أو على الحالية بالتأويل بالوصف، أي: طائعتين أو كارهتين، أو بتقدير مضاف، أي: مصاحبتي طوع أو كره، وهكذا أثرك أنت ونحن تقدير

«ذي». بمعنى صاحب في مقام التأويل بالوصف، ونقدّر لفظ «مصاحب» مكان تقدير «ذي»، لأن «ذا» ليست وصفاً بل تأوّل بالوصف.

﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ الجمع لأن الاثنين جمع مجازاً، أو لأن الأرض أرضون والسماء في ضمن سماوات، وكونه بصيغة العقلاء لخطابهنّ خطاب العقلاء، وجوابهنّ جوابهم إذ وصفتا بالقول، أو لأنّ لهنّ عقلاً خلقه الله تعالى لهنّ، حيثنّ، والأصل: أتينا طائعات.

واختير التذكير لما ذكر فإنّه يعتبر التأنيث في مقامه، ولو كان بحسب اللفظ كما لو كان بحسب المعنى، تقول: قالت الهندان: نحن قائمتان، وقالت الهندود نحن قائمات، أو قوائم.

وقولهما تمثيل للتأثر بالقدرة التامة من الله ﷻ، أو حقيقة بأن خلق الله لهما عقلاً ففهمتا ونطقتا، [قلت:] وبه أقول لأنّه ظاهر الكلام بلا مانع، وفيه إظهار قدرته تعالى بإنطاق الجماد، فيقابل ما في الأرض من البلاغة، وقد زعم من زعم أن للجمادات عقولاً مستمرة، وهو خطأ.

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ أي: صيرهنّ سبع سماوات، والهاء للسما، وضمير الجمع باعتبار الخبر، وهو المفعول الثاني، كما يؤنّث المبتدأ المذكّر لتأنيث الخبر، وقيل: باعتبار أن السماء سبع، وأنّه اسم جمع، وفيه أنّه مثل قولك: صير سبع سماوات سبع سماوات، فيكون تحصيل الحاصل.

ولا يسيغه قوله تعالى: ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ لأنّ سبع سماوات لا تنقلب سبع سماوات لحظة ولا أقلّ ولا أكثر، وقد قال الله تعالى: ﴿السَّمَاءُ الدُّنْيَا﴾ (سورة فصلت: ١٢)، فلو كان اسم جمع لم يقل ذلك، فإنّ المراد الأولى الواحدة إذ وصفها بالدنيا، وقيل: «قَضَى» بمعنى فصل، والكلام فيه كما مرّ إلا أنّ سبع فيه حال مقدّرة، أو بدل من الهاء، أو مفعول به، أي: قضى منهنّ سبع سماوات،

فحذف «من»، وقيل: تميز للهاء، وأن الهاء لبهم مشعر بالتمييز بعدها.

وقيل: ليس في الآية ترتيب بين إيجاد الأرض وإيجاد السماء، وأكثر المفسرين على تقدّم إيجاد الأرض على إيجاد السماء، حملاً للخلق وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانيها الظاهرة، لا على معنى الحكم والتقدير والقضاء الأزلي.

وما يلزم على حملها على ظاهرها من خلاف الظاهر يدفع بجعل الترتيب إخبارياً، وما صحّ إبقاؤه على ترتيب الحدوث حمل عليه، كقوله: «ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ» فالسمااء بعد الأرض، ولا يغيّره قوله تعالى: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ...» (سورة البقرة: ٢٩)، لأنّه في خلق ما فيها لا في إيجادها.

وأما قوله تعالى: «وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا...» إلى قوله «وَلَا نَعْمَكُمْ» (سورة النازعات: ٢٧-٣٣) فالمقدّم فيه خلق السماء وأحوالها على دخو الأرض لا على خلق الأرض، أي: دحا الأرض بعد ذلك دحائها، أو اذكر الأرض دحائها... الخ أو تدبّر الأرض.

قال ابن عباس: خلق الأرض في يومين قبل السماء، وكانت السماء دحائناً فسوّاها سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض، وجعل الجبال في الأرض بعد خلق السماء، وقد مرّ لك أن «فَقَضَاهُنَّ» في نية التقديم على «وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي»، والفاء لترتيب الذكر.

(قصص) قال ﷺ: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال وما فيهنّ من المنافع يوم الثلاثاء، وخلق يوم الأربعاء الماء والشجر والمذائن والعمران والخراب، فهذه أربعة أيّام، فقال تعالى: «أَنْتُمْ لَتَكْفُرُونَ» وقرأ الآية إلى قوله: «فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ» وخلق يوم الخميس السماء،

وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة. وظهره خلق ما في الأرض في هذا الحديث قبل خلق السماء، بمعنى التقدير والتدبير وخلق المادّة، لا الإيجاد، ألا ترى أنّه ذكر العمران والخراب ولا وجود لهما حينئذ، فما ذلك إلاّ التقدير.

وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ : خلق الله تعالى التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبثّ فيها الدوابّ يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة، وذلك تقدير لا إيجاد^(١).

والحديث ظاهر في أنّ أوّل الأسبوع يوم السبت وهو الظاهر وعليه الجمهور، ويروى عن ابن عبّاس أنّ أوّله الأحد، وروى الطبريّ عن أبي بكر عنه ﷺ : خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق المدائن والأقوات والأهّار والعمران والخراب يوم الأربعاء، وخلق السماوات والملائكة يوم الخميس، إلى ثلاث ساعات، أي: من يوم الجمعة، وخلق في أوّل ساعة الآجال، وفي الثانية الآفة، وفي الثالثة آدم. واليهود لعنهم الله على أنّ أوّل الأسبوع الأحد احتجاجاً بما يدّعون أنّه في التوراة وبظاهر الأسماء.

وللعرب أسماء أخرى: أوّل، وأهون، وجبار، ودبار، ومؤنس، وعروبة، وشبار. وقال مقاتل وجماعة: خلق السماء قبل الأرض ودحوها، وأوّلوا آية تقدّم الأرض بتقدّمها حكماً، وقضاءً بأن ستوجد، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ...﴾ (سورة آل عمران: ٥٩)، وكذا في «بَارَكْ» وما بعده.

١- رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق. ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، رقم ٨١٤١، من حديث أبي هريرة.

﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَّمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ ما اقتضت الحكمة أن يكون فيها، كوجود الملائكة والنيرات. والإيحاء بمعنى التكوين، أو الإيحاء إلى أهلها بما يكلفون به. والعطف على «قضى».

﴿وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ النجوم مستوية، أو بعضها منخفض وبعضها مرتفع، أو بعضها فيها وبعضها فيما فوقها، وقيل: تحتها زينت بها ﴿وَحَفَظًا﴾ مفعول مطلق محذوف معطوف على «زينا»، أي: وحفظناها، أي: السماء، قيل^(١): أو المصابيح حفظًا من الآفات والشياطين المستركة.

﴿ذَلِكَ﴾ ما ذكر كله ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ عظيم العلم وكثيره، وهو علم لا يتناهى.

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۚ إِذْ جَاءَهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأَنَّا بِأَرْسِلَهِمْ بِرُكُوفٍ ۚ كَفَرُوا ۚ ۝ قَالُوا عَادَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۚ ۝ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَمْثَلُ لَا يَنْصَرُونَ ۚ ۝ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَبْيَ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا بَيْنَهُمْ ۚ ۝﴾

١- وهذا يوافق الاكتشافات الحديثة، فالغلاف الجوي للأرض كمظلة واقية للأحياء في الأرض من الشهب والنيازك وغيرها، ويصح أن يطلق اسم السماء على الغلاف الجوي فكل ما علاك فهو سماء.

تهديد المشركين بمثل صاعقة عاد وثمود

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ متعلق بقوله: ﴿قُلْ أَيْنَكُمْ لَتَكْفُرُونَ...﴾ أي: أعرضوا عما تقول من التوحيد وسائر الشرع، وعن التدبر في ذلك ﴿فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ﴾ إنشاء لا إخبار كأعتقت وبعث ونحوه من العقود، فقد حصل الإنذار بهذا اللفظ.

[قلت:] وقال غيري: ماض عبر به عن المضارع للدلالة على تحقق الإنذار المنبئ عن تحقق المنذر به، فإن أراد أنه مستقبل بمعنى سأنذركم لم يجوز تأخير الإنذار، والله لا يأمره بتأخيره، وإن أراد الحال كان المعنى الإخبار بأنه قد أنذرهم في الحال، وهذا الإنذار غير واقع في الحال بغير هذا اللفظ فلا يصح، فلزم أنه لفظ أنشأ به الإنذار.

وإن أراد الإخبار بأنه قد أنذرتكم قبل وبلغت فلا علي، جاز، لكن ذلك ماض على ظاهره وإخبار صحيح. ومعنى تحقق المنذر به أنني خوّفتكم من تحققه لقولكم لا يقع.

﴿صَاعِقَةٌ مِّثْلُ صَاعِقَةِ عَادَ وَثَمُودَ﴾ عذاباً كعذابهم، قاله قتادة، ولعله أراد عذاباً كعذابهم الذي سَمِيَ صَاعِقَةً، وإلا فالصاعقة لا يطلق على مطلق العذاب، فالمراد صاعقة حَقِيقِيَّةٌ، كصاعقة هؤلاء، أو عذاب يشبهها في الشدة، وخصَّ عاداً وثموداً بالذكر لوقوعهم على بلادهم في اليمن والحجر.

وَسَمِيَ ذلك العذاب صاعقة لأنه يصعق به الإنسان، أي: يموت به. ويطلق لفظ الصاعقة على النار النازلة من السماء، ولا تختص بأهل الشقاوة، ولا يخلو منها عذاب عاد وثمود، وما زالت تنزل إلى الآن وقد كثرت، فتارة تحرق الناس، وتارة الدواب، وتارة الشجر وغير ذلك.

(حادثه تاريخية) وحرقت سنة ثلاث مائة وخمس أسواق فاس،
وأسواق تيهرت قاعدة زناتة، وأسواق قرطبة، وأرباض مكناسة من بلاد جوف
أندلس، وكل ذلك في شوال السنة المذكورة فسميت سنة النار.

﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ﴾ متعلق بنعت محذوف، أي: صاعقة عاد وثمود
الواقعة إذ جاءتهم الرسل، هم رسولان هود وصالح، عبر عنهما بالجمع لعظم
شأنهما، أو هما رسل كثيرة باعتبار كثرة أفراد القبيلتين، فكل واحد منهما
رسول إلى هذا، ورسول إلى هذا، ورسول إلى ذلك، وهكذا مثل تزييل تغاير
الصفات بمثالة تغاير الذوات.

أو الرسل: هود وصالح ورسلهما، أو هما ومن قبلهم ومن بعدهم، لأن
الدعوة واحدة لكن فيه الجمع بين الحقيقة والجاز لأن مجيء غيرهما مجاز.
و«صَاعِقَةٌ» معرفة لإضافته إلى العلم، وحذف الموصول الذي هو «ال»
وصلته جائز.

﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ عن جميع جهاتهم، عبر عنهم
بالجهتين كما يعبر عن اليوم بالبكرة والعشي، ومعنى ذلك اجتهدهم في
الإنذار، أو جاءهم بالإنذار عما أصاب من قبلهم من الكفار، وما يصيب
من بعدهم، أو بالعكس، إذ لهما علم بأنه ستجيء رسل تكذبهم أقوامهم
فيهلكون، أو أحدهما لما مضى والآخر للآخرة، وينبغي أن يكون هو
خلفهم هنا.

(بلاغة) واستعير اسم المكان للزمان، والمعنى: جاءهم الرسل المتقدمون
والتأخرون، كأن مجيء كلامهم مجيء أبدانهم، والدعوة واحدة إلى الإسلام وما
لا تختلف فيه الشرائع، كما قال الله ﷻ: ﴿أَلَا تَعْبُدُونِي إِلَّا اللَّهَ﴾.

أو «مَنْ يَبَيِّنْ أَيْدِيَهُمْ وَمَنْ خَلْفَهُمْ» كناية عن كثرة الرسل، كقوله تعالى: «يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ» (سورة النحل: ١١٢). و«أَنْ» حرف تفسير، لأن المحيىء بالوحي فيه معنى القول دون حروفه، و«لَا» ناهية.

(نحو) ولا يجوز أن تكون ناصبة على أن «لَا» ناهية، ولا مخففة على أن «لَا» ناهية، بل لا حاجة إلى دعوى التخفيف وإضمار اسمها، ولا دليل عليه، وذلك أنه لا خارج للنهي يكون منه المصدر، ويجوز أن تكون ناصبة و«لَا» نافية، والمصدر مقدّر بالباء متعلّقة بـ«جَاءَتْ»، أي: بأن لا تعبدوا إلا الله، أي: بانتفاء عبادتكم غير الله، أي: بوجوب أن لا تعبدوا إلا الله، فحذف المضاف.

وكأنه قيل: فماذا قالوا؟ فقال الله ﷻ: «قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا» إرسال الرُّسل «لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً» أي: لأنزلهم رُسُلًا، أو أنزل بمعنى أرسل استعمالاً للمطلق في المقيد، قيل: اختار الإنزال لأن إرسالهم إنما يكون بطريق الإنذار.

ويجوز تقدير مفعول المشيئة من جنس الجواب، كما هو الكثير، أي: لو شاء ربُّنا إنزال الملائكة رسلاً لأنزل الملائكة، ولا مانع له، وهم في السماء وأقوى، ولَمَّا لم يترهم علمنا أنكم لستم رسلاً منه، إذ لا يترك الأقوى القريب في محلّ الوحي، ويرسل الضعيف البعيد.

«فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ» لأنكم بشر مثلنا لا مزية لكم علينا، فإنّا كافرون بالأمر الذي أرسلتم به على زعمكم، أو أثبتوا إرسالهم هكُمّا، أو يقدّر: «إذا لم يترهم فإنّا...»، ويضعف عود الهاء إلى النهي عن العبادة لغيره، أو إلى انتفاء صحّتها، فتكون «مَا» مصدرية.

(سيرة) لَمَّا أسلم عمر وحمزة والعبّاس وغيرهما، وخاف الكفرة

انتشار الإسلام، قال أبو جهل وعتبة بن ربيعة ومن معهما من الملا: التمسوا رجلا يعلم السحر والكهانة والشعر، يُكَلِّمُ مُحَمَّدًا فقد التبس علينا أمره، فقال عتبة بن ربيعة: أنا أعرف ذلك، فقال لرسول الله ﷺ: يا محمد أنت خير من هاشم وعبد المطلب؟ لم تشتم آلهتنا وتضلّ آبائنا؟ إن أحببت الرئاسة عقدنا لك ألويتنا، أو المال جمعنا لك ما يغنيك وعقبك، أو التزوّج زوجناك عشراً من قريش تختارهنّ.

فقال ﷺ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَمِ تَرِيلُ مَنْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ...﴾ إلى: ﴿...فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمُودَ﴾ فأمسك فاه وأنشده بالرحم أن يسكت.

فخرج ولزم بيته، فقال أبو جهل: ما أراه إلا قد صبا إلى محمد وأعجبه طعامه لحاجة أصابته، فذهبوا إليه فقال: يا عتبة، ما حسبنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره؟ فإن احتجت جمعنا لك ما يغنيك عن محمد، وإنما أراد إغضابه ليوسّع في الكلام بما عنده، فغضب.

فقال: والله لقد علمتم أنّي أكثر قريش مالا، والله لا أكلم محمداً أبداً، ولكن تكلم بكلام ما هو شعر ولا سحر ولا كهانة وناشدته الرحم أن يكفّ خوفاً منّي عليكم أن تهلكوا، وقد علمتم أنّه إذا قال شيئاً وقع.

قال ربيعة: والله ليكوننّ لقوله نبأ، دعوه فإن تصبه العرب كفوكم، وإلا فملكه ملككم، وعزّه عزكم، وأنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك يا أبا الوليد بلسانه، فقال: هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم.

﴿فَأَمَّا عَادٌ﴾ للتفريع بتفصيل ما لكل طائفة منهما من الجنابة والعذاب، وبدأ بعاد لتقدّم زمامهم على ثمود ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ تعظّموا على غيرهم لعظم

أجسامهم، فكانوا يظلمونهم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ ذكر الأرض للعموم، كأنه قيل: على أهل الأرض، وتلويحاً بأنها للعبادة لا للتكبر أو تكبروا عن التوحيد والطاعة ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ بغير استحقاق للاستكبار.

﴿وَقَالُوا﴾ أشراً وفخراً ﴿مَنْ أَشَدُّ مَنَا قُوَّةً﴾ استفهام وإنكار وردّ لتخويف الرسول لهم بالعذاب، وكان الرجل منهم يترع الصخرة من الجبل فيرفعها يده.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أغفلوا ولم يروا؟ أي: لم يعلموا علماً طبعياً شبيهاً بالمعينة أو علماً كسبياً ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أي: قدرة، لأنه قوي بالذات خالق للقوى والقدر وما أتاهم به الرسل منه تعالى. وفي ذكره تعالى قوته تمكّم بقدرتهم، ولم يعبر بالقدرة بل عبر بالشدة للمشكلة، وقال: ﴿خَلَقَهُمْ﴾ دون خلق السماوات والأرض لادّعائهم الشدة ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ ينكرونها مع علمهم بها. وقدم بـ«بِآيَاتِنَا» على طريق الاهتمام والفاصلة.

﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا﴾ باردة برداً شديداً تُهلكهم ببردها، أو شديدة الصوت لقوتها، وهو المشهور، فالصرصرة: الصوت الشديد، ففي تلك الريح نار، وإن فسرناها بالبرد لم يمتنع أن تكون حارةً يعقبها البرد، أو باردة يعقبها الحر.

والشدة معلومة من تكرير الحرف، تكسرهم، تحمل الرجل أو المرأة في الهواء وتدقّه في الأرض، وتحمله وتضربه للصخرة، وتضرب الإنسان على الحائط، وتدخل عليه في بيته وستره وتقتله فيه، أو تخرجه وتقتله، وهي مأمورة. ويقال: الريح ثمانية، أربعة عذاب: الصرصر والعاصف والقاصف والعقيم، وأربعة رحمة: الناشرة والمبشرة والمرسلة والذارية.

وفي معنى شدة الصوت الصيحة، قال الله: ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي

صِرَّةً (سورة الذاريات: ٢٩) ، وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمْرُ خَزَنَةِ الرِّيحِ فَفَتَحُوا قَدْرَ حَلَقَةِ الْخَاتَمِ، وَلَوْ فَتَحَ قَدْرَ مَنْخَرِ الثَّورِ لَهَلَكْتَ الدُّنْيَا». قيل: وكانت تحمل العير بأوقارها فتلقبها في البحر.

﴿فِي أَيَّامٍ نُّحْسَاتٍ﴾ مصدر مجموع بمعنى الوصف، أو يقدَّر مضاف، أي: مصاحبات نحس، أو مبالغة، أو صفة مشبهة أصله: «نَحَسُّ» بكسر الحاء وسُكِّنَ تخفيفاً، وَيَدُلُّ أَنَّهُ قَدْ قَرِئَ فِي السَّبْعِ بِالْكَسْرِ، وَجَمَعَ الْأَلْفَ وَالتَّاءَ عَلَى أَنَّهُ مَذْكُرٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَاقِلٍ.

(لغة) والنحس: الشؤم، وقيل: النحس البرد، والصرصر الصوت قال شاعر: «كَأَنَّ سَلَافَهُ مَزَجَتْ بِنَحْسٍ». وقيل: ذوات غبار وتراب لا يكاد الإنسان يصبر فيها، قال الراجز:

قد اغتدى قبل طلوع الشمس للصبي في يوم قليل النحس

أي الغبار، ويحتمل البرد، وهو أولى. والصحيح أَنَّ النحس الشؤم يقال: يوم نحس ويوم سعيد، وهذا اليوم سعيد لنا نحس على الكافرين، وإِنَّمَا النحس بالنسبة إلى من يصيبه سوء، لا إلى الزمان، لا من خصوصيات الأوقات.

[قلت:] إِلَّا أَنَّ أَجْبَارًا كَثِيرَةً بِنَحْسِ أَيَّامٍ كِارِبَاءِ آخِرِ الشَّهْرِ، وَكَالثَلَاثَاءِ يُجَابُ فِيهِ دَعَاءُ الدَّاعِي فَتَصِيهِه الْآفَاتُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الْأَيَّامُ كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى، لَكِنَّهُ ﷻ خَلَقَ بَعْضُهَا سَعُودًا وَبَعْضُهَا نَحُوسًا».

وكانت أَيَّامُ النَحُوسِ الْمَذْكُورَةِ أَوَاخِرَ فِرَايِرٍ وَأَوَاثِلَ مَارَسٍ، مِنْ شَهْوَ الشَّمْسِ، وَآخِرَ شَوَالٍ مِنْ شَهْوَ الْقَمَرِ مِنَ الْأَرْبَعَاءِ إِلَى الْأَرْبَعَاءِ. وَرَوَى: مَا عَذَّبَ قَوْمَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ. وَقَالَ السَّدِّيُّ: أَوَّلُهَا غَدَاةُ يَوْمِ الْأَحَدِ، وَقَالَ

الريبع بن أنس: أولها يوم الجمعة.

﴿لَنُنْذِرَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: الذل، وكأنه قيل:

العذاب الخازي بالتعريف لـ «عَذَابٌ». ونعته بالخازي بلا تفضيل بدليل اسم التفضيل في قوله: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى﴾ وإسناد الخزي إلى العذاب مجاز عقلي، بأنه اشتدَّ عذابهم حتَّى اتَّصَفَ بالخزي، مثل قولك: شعر شاعر كأنَّ شعرك ينظم شعراً.

اشتدَّ عذابهم لاشتداد تكبرهم ﴿وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾ بدفع العذاب عنهم في

الآخرة قبل وقوعه، ولا بإخراجهم بعده.

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ بيَّنا لهم طريق الهدى، وطريق الضلال، ونصبنا لهم

الأدلة، وأمرناهم بالهدى، واختاروا الضلال كما قال:

﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى﴾ أي: الضلال، استعار له اسم العمى لجامع عدم

الاهتداء إلى المقصود بالذات ﴿عَلَى الْهُدَى﴾ عَدِّي «اسْتَحَبُّ» بـ «عَلَى» لما في استحباب الشيء من تغليه على غيره وإعلانه عليه. وقيل: خلق الاهتداء فيهم فاهتدوا ثم كفروا.

(أصول الدين) واستدلَّ المعتزلة بالآية على أنَّ العبد مستقلٌّ

بالإيمان عن الله، لأنَّه قال: بيَّنا لهم فاختاروا بأنفسهم العمى، وهو خطأ فاحش، والأشياء كلها مستأنفة من الله، ولا استقلال لشيءٍ ما بشيءٍ، ولا دلالة لهم في الآية، فإنَّ قدرة الله هي المؤثرة بلا إجبار، وللعبد قدرة مقارنة لقدرته تعالى، مخلوقة له تعالى أيضاً، بلا إجبار، ألا ترى أنَّك حين إرادة المعصية قادر على تركها، والمحبة ضرورية، وإنَّما الاختيار لمقدِّماتها، وكذا البغض ضروريٌّ والاختيار لمقدِّماته، [قلت:] ومعنى تكليفنا بمحبة الله ورسوله ﷺ إلزام مقدِّماته.

﴿فَأَخَذْتَهُمْ صَاعِقَةً الْعَذَابِ﴾ صيحة العذاب، أو نار العذاب من السحاب، أو نار العذاب مصاحبة الصيحة — سبحان من يترّل النار من الماء — وإضافة «صَاعِقَةً» لـ «الْعَذَابِ» للمبالغة، كما بالغ بوصف العذاب بقوله: ﴿الْهُونَ﴾ كأنّه نفس الهون، أي: الذلّ، كأنّ عذابهم نفس الهون، وأنّ له صاعقة، أو يقدّر: مصاحب الهون، أو هو بدل.

﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يكسبونه من اختيار الضلال على الهدى، بالإشراك وتوابعه من المعاصي، وهذه سَبَبِيَّةٌ مؤكّدة للسَّبَبِيَّةِ بالفاء.

﴿وَنَجَّيْنَا﴾ من الريح والصاعقة ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ من قوم عاد وثمود ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ يحذرون المعاصي، أو يحذرون التهاون في أمر الله إجلالاً له تعالى، ودون ذلك يَتَّقُونَ نار الآخرة، أو يطيعون الله تعالى، لأنّ الإطاعة حذر من النار الأخرويّة، أو التهاون، ولو لم يقصد المطيع هذا الحذر إلّا أنّه لم يتهاون.

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ ١٩ ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٢٠ ﴿وَقَالُوا الْجُلُودُ هِيَ إِلاَّ شَهِدَتْمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ٢١ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَشِيرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَن اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرَ إِيْمَانِكُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٢٢ ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ فَاصِّحْتُمْ مِنْ الْحَاسِرِينَ﴾ ٢٣ ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ ٢٤ ﴿وَقِيَضْنَا لَهُمْ قُرْآنَهُمْ فَرَأَوْهُ مُبَيَّنًا يُؤْتُونَ لَمْ يَلْبِسْ إِلَّا نِسًا إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾ ٢٥

شهادة الكفار على أنفسهم في الآخرة خزياً وتبكيئاً لهم

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ﴾ أي: واذكر يوم نحشر، فهو منصوب على أنه مفعول به محذوف، ومعطوف على «قُلْ أَنْذَرْتُكُمْ»، أو على الظرفية محذوف للتهويل، مؤخرًا، أي: يوم نحشر أعداء الله إلى النار يكون ما يكون مما لا تفي به العبارة من ألوان العذاب.

وَالْكَافَرُ: مَنْ عَاهَدَ لَا الْعُمُومَ كَمَا قِيلَ، لِأَنَّ اللَّهَ ﷻ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾. والمراد بالنار نفسها. والحشر: السَّوْقُ إِلَيْهَا بَعْدَ الْحِسَابِ، وَلَا يَنَافِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ...﴾ لجواز تكرر الشهادة على شفيرها بعد وقوعها في الموقف. ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ يساقون إلى النار، أو يحبسُ أولهم لآخريهم ليتلاحقوا كما أن هذا شأن الكثير المنتشر، وهم كثير منتشر.

﴿حَتَّىٰ﴾ حرف ابتداء، وَلَا تَخْلُو «حَتَّىٰ» الابتدائية عن غاية، فهي هنا غاية لـ «نَحْشُرُ» أو «يُوزَعُونَ» إِذَا فَسَّرْنَاهُ بِسَاقُونَ ﴿إِذَا مَا﴾ صلة لتأكيد ﴿جَاءُوهَا﴾ حضروا عندها، وهنا حذف، تقديره: حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا وَسَلُّوا عَمَّا فَعَلُوا مِنَ السُّوءِ فَأَنْكَرُوا، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وَلَا يَأْبَى هَذَا التَّقْدِيرَ تَأْكِيدَ اتِّصَالِ جَوَابِ «إِذَا» بِشَرْطِهَا بِـ «مَا»، لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي الْإِتِّصَالِ أَنْ يَجْمَعَ ذَلِكَ مَجْلِسَ وَاحِدٍ، وَذَكَرَ الْجُلُودَ تَعْمِيمَ بَعْدَ تَخْصِيصٍ، فَإِنَّ مَوْضِعَ السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ مِنَ الْأُذُنِ وَالْعَيْنِ أَيْضًا جِلْدٌ، فَفَائِدَةُ ذِكْرِهَا هُوَ التَّعْمِيمُ، وَأَيْضًا كُلُّ جُزْءٍ يَشْهَدُ، وَهِيَ أَلُوفُ أَلُوفٍ جُزْءٍ، تَشْهَدُ دَفْعَةً أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، أَوْ يَرَادُ بِالْجُلُودِ مَا سِوَى السَّمْعِ وَالْبَصَرِ، أَوْ مَا سِوَى الْبَصَرِ.

وخصَّ السمع لأنه وسيلة لإدراك الآيات المتلوّة، والعين لأنها وسيلة لإدراك الآيات التكوينية، فالسمع يشهد بكفرهم بما يتلى عليهم، والبصر يشهد بإعراضهم عن الآيات التكوينية، والجلود بذلك وبما سواه من المعاصي، أو تشهد بالجلود بما سوى الشرك من المعاصي كالزنى.

والحواسُّ خمسٌ: اللسان أحرصه الله يومئذ، والشَّمُّ التكليف فيه قليل، مثل أن يشمَّ رائحة امرأة أجنبية تشهياً، أو الخمرة تلذذاً أو نحو ذلك، والجلد حاسة للمس، فذكره مع الأذن والعين لكثرة التكليف فيهنَّ.

وقيل: الجلود الجوارح، وهو ضعيف، وقيل: الفروج ونسب للجمهور وابن عباس رضي الله عنهما. قال رسول الله ﷺ: «أَوَّلُ مَا يَنْطِقُ مِنَ الْإِنْسَانِ فَيُخَذُ بِهِ الْيَسْرَى، ثُمَّ تَنْطِقُ الْجَوَارِحُ، فَيَقُولُ تَبًّا لَكُنْ فَعَنَكُنْ كُنْتُ أَنَا ضَلُّ»^(١).

﴿وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾ خصُّوا الجلود بالسؤال لكثرة أجزائها الشاهدة على صاحبها المدافع عنها، فكانت شهادتها أعجب وأنسب للسؤال، أو لا تخصيص، بل الجلود يعمُّ السمع والبصر بمعنى موضعهما.

وإن أريد نفس قوّة السمع والبصر لا محلّهما فإنّما خصُّوا الجلود بالسؤال لأنها ترى، بخلاف السمع والبصر، بمعنى ما أودع في الجارحتين، ولأنَّ هذا المودع فيهما لا يدرك العذاب، بخلاف الجلود فإنّها تدركه، كما يشعر به قوله تعالى: ﴿كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ...﴾.

وصيغة العقلاء في «شَهِدْتُمْ» وقوله ﷻ: ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ لأنَّ الله ﷻ جعل لها العقل، أو لوقوعها فيما هو من شأن العقلاء،

١- روى ما يقاربه لفظاً مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب (..) رقم ٢٩٦٩، من حديث

أنس بن مالك.

وهو السؤال والجواب.

وقيل: ليس السؤال سؤالاً ينتظر له جواب بل مطلق تعجب، ومع ذلك أجيبوا بالنطق كنطق اللسان بأن شهادتنا ليست بأعجب من إنطاق الله الذي أنطق كل شيء. والمراد بـ «كُلُّ شَيْءٍ» كل ما نطق نطقاً حقيقياً، كالمملك والإنس والجن، وما أنطق الله تعالى من الحيوانات مع أن هنَّ نطقاً غير نطقنا، وما أنطق الله تعالى من الجماد، لا كل شيء على العموم، وذلك كقوله تعالى: «وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [قلت: فإنه لا يقال: الله قادر على نفسه ولا على المحال كما لا يقال: عاجز عن ذلك، وقوله تعالى: «تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا» (سورة الأحقاف: ٢٥)، فإنها لم تدمر كل شيء على العموم.

«وَهُوَ خَلَقَكُمْ، أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» فكيف لا يقدر على إنطاقنا؟. هذا آخر كلام الجلود أو آخره: «مِنَ الْخَاسِرِينَ» وقيل: آخره: «أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ».

وإذا كان هذا من كلام الله لا من كلامهم يقوله الله لهم يوم القيامة لقوم عاد وثمود، أو لأهل مكة، أو للكفرة كلهم فمعنى «إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» مع أنهم في المحشر رجوعهم إليه بالحساب والنار والخلود، لا ما يشمل البعث، اللهم إلا باستحضار ما مضى من البعث، وجعل المضارع «تُرْجَعُونَ» للتجدد. ويجوز أن يراد: البعث الماضي، استحضاراً لصورته. والواضح أن ذلك من كلام الجلود، والبحث كذلك لأنها تقول ذلك بعد البعث، وأما إن كان من كلام الله لكفار مكة أو للكفار مطلقاً قبل يوم القيامة فلا إشكال. والمراد بالرجع البعث.

«وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُونَ» في الدنيا حال المعصية «أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ» تمتنعون عن أن يشهد، لأن الاستتار امتناع عن الظهور، أو تستترون عن الناس كراهة أن يشهد، ولئلا يشهد، إن كان من كلام الله يقوله لهم يوم القيامة توبيخاً، فهو حكاية لما سيقوله له، والصحيح أنه من كلام الجلود،

فيكون ذكر الجلود في قوله: «سَمِعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ» من وضع الظاهر موضع المضمَر للبيان، والتفريع بإضافتها إليهم، والأصل: سمعكم ولا أبصاركم ولا نحن.

«وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ» اعتقدتم «أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ» أي: ولكن لأجل ظنكم أَنَّ الله تعالى لا يعلم كثيراً ما تعملون خفيةً، و«مِنْ» للبيان.

(سبب النزول) قال ابن مسعود: كنت مستنداً للكعبة فجاء رجلاً ثقيفاً وقريشياً، أو قريشيان وثقيفاً، وفي الصحيحين: كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعهم، فقال أحدهم: أترون أَنَّ الله يسمع كلامنا؟ فقال واحد: نعم إن رفعنا أصواتنا، وقال آخر: إن سمع بعضه سمع كله، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأنزل الله تعالى: «وَمَا كُنتُمْ تَسْتَرُونَ...» إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: «...مِنْ الْخَاسِرِينَ» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، فهذا نصٌّ في أَنَّ قَوْلَهُ: «وَمَا كُنتُمْ...» ليس من كلام الجلود. «وَذَلِكُمْ» أي: ذلكم الظنُّ البعيد المتزل في الشرِّ «ظَنُّكُمْ» خبر «الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ» أَرَدَيْكُمْ» أهلككم. و«الَّذِي» خبر ثان، أو «ظَنُّكُمْ» بدل «ذَلِكُمْ» و«أَرَدَيْكُمْ» خبر، وهذا أولى من الأول، لأنَّ الأول اتَّحَدَ فيه المبتدأ والخبر ولم تحصل الفائدة، كقولك: سيّد الجارية مالِكها، وهو لا يجوز، اللهمَّ إِلَّا أن يراد الكمال في القبح، كما يراد الكمال في الحسن، كقوله: «أنا أبو النجم وشعري شعري».

أو يقال: تحصل الفائدة بالخبر الثاني كما تحصل بالنعته، نحو: زيد رجل مسلم، وأمّا أن تجعل الإشارة إلى الأمر العظيم فلا، إذ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ «فَأَصْبَحْتُمْ» لذلك الظنُّ «مِّنَ الْخَاسِرِينَ» إذ صارت أبدانهم التي أعطوها ليعملوها في السعادة سبباً للشّقوة.

«فَإِنْ يَصْبِرُوا» غيبةً بعد خطاب، تلويحاً بأنَّ حالهم توجب الإعراض

عنهم، والكلام في شأنهم لغيرهم كصورة من أعيانك أمره، فأعرضت عنه إلى غيره، تعالى الله، أو لبعدهم بها عن مقام الخطاب **﴿فَالنَّارُ مَثْوًى﴾** مقام دائم **﴿لَهُمْ﴾** الجملة علة قائمة مقام الجواب، أي: فإن يصبروا رجاء أن ينفعهم الصبر كما في الدنيا لم ينفعهم الصبر، لأن الله قضى أن النار مَثْوًى لهم.

أو المراد التسوية بمحنوف، أي: فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار مَثْوًى لهم، كقوله تعالى: **﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا﴾** (سورة الطور: ١٦) .
﴿وَإِنْ يَسْتَغْتَبُوا﴾ يطلبوا العتق، أي: الرجوع إلى ما يحبونه جزعاً مما هم فيه **﴿فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾** المحايين إليها، أو إن يعتذروا لم يقبل عذرهم، أو إن طلبوا زوال العتاب لم يجابوا، وذلك أن ما هم فيه من لوازم ما يوجب العتاب، والحاصل أن **«الاستفعال»** هنا للطلب أو للسلب.

﴿وَقِضْنَا لَهُمْ﴾ وكلنا عليهم وسلطاناً، وهذا أولى من أن يفسر بسببنا لهم من حيث لم يحتسبوا، وذكر **«من حيث لم يحتسبوا»** ليس من معنى هذا اللفظ في وضع اللغة، وإنما هو بيان للمراد في الآية. وفسر **﴿قِضْنَا﴾** بقدرنا، وهو على الأول من القيض، وهو قشر البيض المستعلي على ما حواه، وقيل: التقييض بمعنى الإبدال، كالمقايضة بمعنى المعاوضة، فتقييض القرين أخذه بدلاً من سائر القرناء.

﴿قُرْنَاء﴾ أصحاب يقترنون بهم من غواة الجن أو منهم ومن الإنس، يستولون عليهم ولكل أحد قرين من الجن يأمره بالمعاصي، وملك يلهمه بالطاعة إلا النبي ﷺ فقد غلب على قرينه وأسلم، فصار لا يشير إليه إلا بالخير^(١).
والفرد: قرين.

﴿فَرِيقًا لَهُمْ﴾ في أنفسهم **﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾** حاضراً من أمر الدنيا من أنواع الضلال **﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾** شأن ما خلفهم من أمر الآخرة، وشأنها هو

إنكارها، لأنه هو الذي يليق بها من جانبهم، فلك أن تقدّر: زينوا لهم طلب ما بين أيديهم أو حبه، وإنكار ما خلفهم.

وسميت الآخرة بما خلفهم لأنها شيء ليس بين أيدينا، وهي كالشيء وراءك يتبعك ولا بد منه، وعن ابن عباس رضي الله عنه: «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»: الآخرة، أي: لأنها كأمر استقبلك وأنت تمشي إليه، يقولون: لا بعث ولا جنة ولا نار، «وَمَا خَلْفَهُمْ»: أمر الدنيا، لأن الإنسان مثلاً كل وقت يمضي عنه فقد فاتته وتركه.

وقيل: «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»: ما حضر لهم من الأعمال السيئة، و«مَا خَلْفَهُمْ»: ما استقبل منها، لأنه لم يحضر، فهو كالشيء غاب خلفهم، وعليه فيحوز العكس، فتقول: «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»: ما استقبل من أعمالهم، و«مَا خَلْفَهُمْ»: ما حضر منها.

«وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ» ثبت عليهم القضاء بالنار، أو قولنا: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ...» ومر ذلك ^(١) «فِي أُمَمٍ» كثيرة، حال من الهاء، أي: ثابتين في جملة أمم. ولا حاجة إلى تفسير «فِي» بمع، مع أن معناها الأصلي صالح. «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ» مضت على الشرك والعصيان كدأب هؤلاء. والجملة نعت «أُمَمٍ». «مَنْ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ» تعليل لـ«حَقَّ» جملي، أو مستأنف، والهاء لهم وللأمم، أو لهم دون الأمم.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ﴾

فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ

أَعْدَاءَ اللَّهِ التَّائِبِينَ لَهُمْ فِيهَا دَرَجَاتٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّنَا الَّذِينَ أَضَلَّتْنَا مِنْ لَدُنْهِ وَالْأَنْسَ تَجْعَلُهُمَّا تَحْتَ أَفْدَانِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

جزاء المعرضين عن سماع القرآن الكريم

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ رؤساء المشركين بعض لبعض، ولغيرهم ﴿لَا تَسْمَعُوا﴾ لا تنصتوا ﴿لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ بدل أو بيان، لا نعت، إلا إن لم نجعله علماً بـ«ال»، بل فسرناه بهذا المتلو ونحوه ممّا هو اسم جنس.

(سبب النزول) عن ابن عباس: كان رسول الله ﷺ وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته، أي: للتبليغ، فكان المشركون يطردون الناس عنه، ويقولون: «لا تسمعوا لهذا القرآن».

﴿وَالْقَوْمَ فِيهِ﴾ يتوا باللغو في حال قراءته، لتشوشوا على القارئ، وسواء في ذلك نبينا ﷺ والصحابة، وكانوا في قراءته ﷺ يأتون بالمكاء والصفير والصياح، وإنشاد الشعر والأراجيز، وقال أبو العالية: أي أقذحوا فيه بدمه وعييه، ومثل أنه سحر أو كذب أو أساطير الأولين، واللغو ما لا أصل له، ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ تغلبونه على قراءته، فلا تسمع منه، فلا يتبعه سامع لو سمع أو تضجروه فلا يقرأه عليكم، أو تमितون ذكره.

﴿فَلَنَذِقَنَّهُ﴾ فوالله لنذيقن، أي: نطعمهم، والإذاقة أخص عن الإطعام، فعبر بالخاص عن العام، أو عبر بالإذاقة اعتباراً لما يزداد بعد. ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لنذيقنهم، أي: هؤلاء، فأظهر ليصفهم بالكفر الموجب للإذاقة، أو الكفرة مطلقاً فيدخل هؤلاء بالأولى.

﴿عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: جزاء قبح ما عملوا، أي: شديد القبح، وهو كلُّ معاصيهم ولو صغاراً، لأنها كبائر بالإصرار، ولا نجازيهم بأعمالهم الحسنة كإغاثة الملهوف وصلة الرَّحم، وقرى الضيف، لأنها مُحِبَّةٌ بالشرك، أو قد جوزوا عليها في الدنيا، والمراد عذاب الآخرة، وقيل: الدنيا، وقيل: عذاب الدنيا والآخرة، وعن ابن عباس: العذاب عذاب يوم بدر، وأسوأ الذي عملوا في الآخرة.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من العذاب الشديد والجزاء في الدنيا والآخرة ﴿جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿النَّارُ﴾ مبتدأ خبره جملة قوله: ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾ أو ذلك الجزاء الذي في الآخرة جزاء أعداء الله، فالنار بدل «جَزَاءُ»، أو بيان، أو مبتدأ خبره الجملة بعده. و«في» للتحريد على كل وجه ولَد من النار لشدَّتها داراً أخرى دائمة توليداً للمبالغة.

أو المراد: لهم فيها الخلود، وزيد لفظ «دَارُ» المضاف توطئة لذكر الخلود، لأنه في موطن كالدار، كما يزداد الاسم توطئة للخبر، أو للحال، أو الكلام على ظاهره لا تجريد ولا زيادة، أي: لهم في النار موضع مخصوص بهم.

﴿جَزَاءُ﴾ مفعول مطلق لـ «نَجْزِيَنَّهُمْ» أو لـ «جَزَاءُ»، كما نصب بالمصدر في قوله تعالى: ﴿جَزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مَوْفُورًا﴾ (سورة الإسراء: ٦٣)، ﴿بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا﴾ متعلق بقوله: ﴿يَجْحَدُونَ﴾ قَدَّم بطريق الاهتمام أو للفاصلة، أي: يجحدون بآياتنا، قيل: وللحصر الإضافي، أي: جزاء بكونهم إنما يجحدون بآياتنا خاصة، لا بما يتبعي جحوده من الباطل.

وهذا الحصر المُدَّعى يُوهم أنَّهم لو جحدوا الآيات — والباطل دون الباطل — لنجوا، وليس كذلك، ويجاب عن هذا الإيهام بأنَّ المراد أنَّ هذا

الجحود بالآيات دون الباطل حالهم فلا إيهام، ولا يخفى أن ترك الحصر أولى. وقيل: الجحود اللغو المذكور في الآية، لأن اللغو مسبب عن الجحود.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهم في ذلك العذاب ﴿رَبَّنَا أَرْنَا لِلَّذِينَ أُضِلَّائًا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ الفريقين اللذين أضلَّائًا، أي: حمالًا بالتزيين على الضلال من الشرك والمعاصي، وهما فريق من الجن وفريق من الإنس، وقيل: المراد شخصان لا فريقان، وهما إبليس وقايل، وهما سبيان في الكفر والقتل، وبُحث بأن قاييل موحدٌ عاصٍ لا مشرك، فكيف يكون تحت المشرك؟ الجواب أن ذلك طلب من المشركين، اغتاضوا بمن سبب لهم في ذلك كائنًا من كان، ولو موحدًا. وليس ذلك إخبارًا من الله أنه يكون تحت المشرك، مع أنه يقرب جواز جعله تحته لأنه شديد الجرم، أول من فعل ذلك، وأهل الدنيا إلى قيام الساعة جَارُونَ على القتل الصادر منه، وهو رئيس أهل الكبائر، وإبليس رئيس أهل الشرك، والتفسير الأول أولى، طلبوا أن يريهم الله الكفرة المسيئين لهم في هذا العذاب الدائم بالمباشرة لهم على عهدهم.

﴿نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا﴾ حيثُ كنَّا من النار، فيجتمع عليهم عذاب النار وعذاب الوطء بأرجلنا، وقيل: تحت طبقتنا في النار من طبقة أخرى تحتها ﴿لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ ذُلًّا ومهانًا على كونهما تحت الأقدام تحقيقًا، ومكانًا على أنَّهما في طبقة أخرى تحت طبقتهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ نحنُ أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ﴿٣١﴾ نزولًا من غفور رحيم ﴿٣٢﴾

ما وعد الله به أهل الاستقامة

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ بأداء الفرائض واجتناب المعاصي، وإن زلوا تابوا وأخلصوا العمل، وعن عمر: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، وعن عثمان: إخلاص العمل، وعن عليّ وابن عباس: أداء الفرائض.

وقيل: استقاموا على الشهادة أن لا إله إلا الله، أي: بأن يجروا على مقتضاها، وإن أعرضوا عن الفانية وأقبلوا على الباقية، وزادوا النوافل فزيادة خير، وإعراض عما سوى الله تعالى. وقد فسرّ الفضيل الاستقامة بالزهد في الفانية، والرغبة في الباقية.

وسأل الصديق الصحابة عن الاستقامة، فقالوا: لا يذنبون، فقال: شددتم، — أي: لأنهم إذا أذنبوا تابوا، وإنما المحذور أن يروغوا روغان الثعلب كما قال عمر — قالوا: لأبي بكر: فما تقول؟ فقال: لم يرتدّوا، أي: بقوا على التوحيد ومقتضاه من أداء الواجب، وترك المعصية. أترى الصديق يطلق على المصرّ والذي يروغ أنه استقام؟ لا والله. وكان الحسن إذا قرأ الآية قال: «اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة».

و«ثم» للتراخي في الزمان، لأن أداء الفرائض ليس لا بدّ متصلاً، فقد يسلم بكرة، ولا يرد عليه فرض إلا بعد مدّة من اليوم، أو للتراخي في الرتبة، فإن الاستقامة أصعب من الإقرار، وأيضاً الاستقامة تتضمن التوحيد وزيادة، فإنه كلما عمل فرضاً وتقرّب به إلى الله فقد وحّد، ويجوز اعتبار التراخي الرتبي ببعد العمل عن التوحيد، فإنه أفضل من العمل ومنشأه.

﴿تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ من الله ﷻ، عند الموت وفي القبر، وعند

البعث، يشيرونهم برضى الله ﷻ والجنة، وعند المصائب يلهموهم الصبر وما يشرح الصدر.

﴿أَلَا تَخَافُوا﴾ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِر ذُنُوبَكُمْ وَتَقَبَّلَ حَسَنَاتِكُمْ، وفي الدنيا لا تخافوا فَإِنَّ المصائب تَذْهَبُ وَيَقَى بعدها الأجر ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ على ما خَلَفْتُمْ، وهذا عند الموت، ولا تحزنوا الشقوة فلستم من أهلها، ولا تحزنوا على المصائب أن تدوم فإنها لا تدوم، وهذا في الدنيا، و«أَنْ» مفسرة، فَإِنَّ نزول الملائكة يتضمن القول، و«لَا» ناهية، أو «أَنْ» ناصبة مَصْدَرِيَّةً و«لَا» نافية، فتقدَّر الباء، أي: بانتفاء الخوف والحزن.

﴿وَأَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ توعدها على ألسنة الرسل والأنبياء، وهذا عند الموت وفي القبر والبعث.

﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ نلهمكم المصالح الدنيئة، ونعينكم، وندعو لكم بالسداد والغفران، ولم تشعروا بنا مشاهدة وتشخيصاً في حياتكم، هذا يقولونه أيضاً عند الثلاثة.

﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ هذه التي نحن فيها عند البعث، وفي الموقف بالشفاعة لكم، كذا قيل، والأولى أنهم يقولون هذا عند الموت، أي: نحن أولياؤكم في الدنيا بما ذكر، و﴿فِي الْآخِرَةِ﴾: هذا الوقت وما بعده، أو ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾: البعث وما بعده، ف﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ﴾: في الدنيا وما بعدها.

وقيل: ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ﴾ من كلام الله ﷻ. توليناكم بالهداية والتوفيق والنصر في الدارين، وإذا لم يفتن المؤمن عن دينه فقد نصر، والصحيح أنه من كلام الملائكة إلى ﴿غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ أو إلى ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.

﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ في الآخرة ﴿مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ الآن وحين تدخلون الجنة على الإطلاق ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ تَتَمَنُّونَ لأنفسكم.

(صرف) والأصل: تَدْعُونَ بقاء بعد الدال الساكنة، أبدلت دالاً وأدغمت فيها الدال بوزن تَفْتَعِلُونَ، من الدعاء بمعنى الطلب، والتمني طلب.

وقيل: لكم فيها ما رأيتم وأحببتم أن يكون لكم، وخطر ببالكم أن يكون لكم، فإن الله ﷻ يحكم لكم به. [قلت:] ولا يخطر ببالهم ولا يحبون أن يكون لهم ما حكم به لغيرهم.

و«فيها» متعلق بـ«لَكُمْ» أو بمتعلقه، أولى من كونه حالاً من الكاف، وكذا في «لَكُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ» (سورة فصلت: ٢٨).

﴿نُزُلًا﴾ شبيهاً بما يُعَجَّلُ به للتزيل وهو الضيف، بالنسبة إلى ما هو أعظم مما يخطر في بالهم ويتمنون ويشتهون، وهو حال من الضمير المستتر في «لَكُمْ» أو في متعلقه العائد إلى «مَا»، وقيل: جمع نازل كشارف وشرف، فيكون حالاً من الكاف، أو من واو «تَدْعُونَ».

(نحو) ﴿مَنْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يتعلق بمحذوف نعت لـ«نُزُلًا» إذا لم يجعل جمع نازل، وإذا جعل جمع نازل تعلق بـ«تَدْعُونَ» أو بـ«لَكُمْ» أو بمتعلقه، ويجوز تعليقه بأحد هذه الثلاثة، ولو جعل «نُزُلًا» بمعنى ما يعجل به للضيف. [قلت:] وتفسير «نُزُلًا» بالئن أو بالثواب تفسير بالحاصل من المعنى، فإن ذلك الذي يشبه ما يعجل به للضيف ثواب من الله تعالى، ومن منه سبحانه.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ بِأَقْعٍ يَالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُوحَضٍ عَظِيمٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٧﴾

الدعوة إلى الله تعالى وآداب ذلك

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا﴾ استفهام إنكار، أي: لا أحسن قولاً ﴿مِمَّنْ دَعَا﴾

بلسانه أو كتابه أو نحو ذلك ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ إلى دينه من التوحيد والعبادة، كرسول الله ﷺ وأصحابه والتابعين، وهكذا، والمؤذنين والمقيمين عند إرادة الصلاة.

ولا يعترض بأن الأذان في المدينة والسورة مَكِّيَّة، لأن معنى الآية مِمَّنْ دعا في أيِّ زمان وفي أيِّ مكان، ولا تحتاج إلى التأويل بتأخير الحكم عن التزول، ألا ترى أن الآية شملت ما نحن الآن عليه، لأنه تعالى لم يخص الدعاء إلى الله بشيء مخصوص فيعترض بأنه لم يوجد حين التزول.

وقيل: الدعاء إلى الله شامل للقتال في سبيل الله ﷻ، وإخراج الحقوق بالضرب أو بالحبس ونحو ذلك، ولو بإظهار طاعة يُقْتَدَى بها، وكل دعاء إلى الله داخل في العبادة بالقول أو بالفعل، كالجهاد والحدود، أو بالقلب كالدعاء فيه بالهداية، أو بالإيمان.

ودعوة الأنبياء بالدلائل والمعجزات والسيف، ودعوة العلماء بالحجة وهم علماء بالله، وعلماء بصفاته، وعلماء بأحكامه، ودعوة المجاهدين بالسيف، ودعوة المؤذنين دعاء إلى الصلاة والعبادة.

﴿وَعَمَلٍ صَالِحًا﴾ عملاً صالحاً من أداء الفرائض، أو مع النفل كالصلاة

بين الأذان والإقامة، وترك المعاصي إذا دعت النفس أو غيرها إليها، وهو داخل في أداء الفرائض، وذلك على العموم عمل القلب والجراحة واللسان.

وقيل: ركعتان بين الأذان والإقامة، ولا يتبادر هذا الخصوص، ولعله تمثيل،

وفي الصحيحين عنه عليه السلام : «بين كل أذانين صلاة»^(١) قاله ثلاثاً، وقال ذلك لمن شاء، يعني ليس فرضاً. وروى أبو داود والترمذي عن أنس: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد»^(٢)، والمراد بالأذانين في الحديث الأذان والإقامة.

﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ يقوله بلسانه فرحاً به وافتخاراً على المشركين، وشهرة له، أو ذلك قول اعتقاد، يقال هذا قول فلان، أي: معتقده ومذهبه.

[قلت:] والآية تشير إلى أن الداعي إلى أمر من أمور الدين يكون عاملاً به ليكون أقرب إلى القبول عنه، وكون الإنسان فاعلاً لمعصية لا يسقط عنه فرض النهي عنها، وكونه تاركاً للفرض لا يسقط عنه فرض الأمر به.

[قلت:] ودلت الآية على أنه يجوز أن يقول الإنسان أنا مسلم أو مؤمن، أو من المسلمين أو من المؤمنين، بحسب ما رأى من نفسه في الحال، ولو لم يقل: «إن شاء الله»، وإن أراد عند الله أو أنه سعيد فليقل: «إن شاء الله».

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالْخِصْلَةُ مِنَ الطَّاعَاتِ كـ﴾ «لا إله إلا الله»، والصلاة والصوم والحج والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحب النبي عليه السلام وحب آله. ﴿وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ كالشرك، وترك الصلاة أو الصوم، ونحو ذلك من الفرائض، وبغض النبي عليه السلام وآله، وهُم كلُّ برٍّ تقيٍّ، كذا روي

١- رواه البخاري في كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة... رقم ٥٩٨. ورواه مسلم في كتاب

صلاة للمسافر وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، رقم ٨٣٨، من حديث ابن مغفل المزني.

٢- رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

رقم ٢١٢. وراه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة،

رقم ٥٢١. من حديث أنس رضي الله عنه.

عن ابن عباس وعليّ.

فيكون قوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ خارجاً عن ذلك بالعنوان، ومذكور للمشكلة، ولو دخل بالمأصدق، كما يقال: الشيء بالشيء يذكر.

والأولى أن المراد بالسيئة ما تكره النفس، وبالحسنة ما تسكن إليه، أو ما يشمل ذلك والمعاصي والطاعات.

فالآية أمرة له ﷺ ولغيره بالصبر على أذى المشركين، مع التمسك بالدين، وأمرة بالحلم والمدارة ومقابلة الإساءة بالإحسان، وذلك أدعى للمشرك إلى الإسلام، وللعاصي إلى التوبة، بخلاف الانتقام والغلظة. وذلك التفسير أنسب بقوله: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...﴾.

و«لَا» صلة لتأكيد النفي، كقوله تعالى: ﴿وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ (سورة فاطر: ٢١).

والشيء لا يستوي وحده بل مع غيره، إلا إن أريد استواء بعضه ببعض. ولو فسرنا الآية بأن الحسنات بعضها أفضل من بعض، والسيئات كذلك بعضها أقبح من بعض، على أن «ال» للجنس لكانت «لَا» نافية لا صلة.

ومفعول «ادْفَعْ» محذوف، أي: ادفع السيئة بالتي هي أحسن، كما صرح به في آية أخرى [سورة المؤمنون آية ٩٦]، و«أَحْسَنُ» خارج عن التفضيل، أي: بالفعل التي هي حسنة، ويمكن بقاؤه على التفضيل، بأن تكون حسنتان أو حسنات بعضها أفضل من بعض، فأمر بالدفع بالفضلي كالإحسان إلى من أساء، وترك الانتقام فيدفع بالإحسان.

والفاء في جواب شرط محذوف، أي: إذا دفعت السيئة بالتي هي أحسن

«فَإِذَا الَّذِي...». و«إِذَا» للفجأة، أي: فاجأك كون عدوك المشاق لك مثل وليك الشفيق في مجرد أنه يترك ضررك لا في أنه يحبك هذا هو الغالب، وقد يكون مثله في الحب زيادة على ترك الضرر قال شاعر:

إن العداوة تستحيل حبةً بتدارك الهفوات بالحسنات^(١)

ولا يصح أن الآية في أبي سفيان بن حرب لأن السورة مكية، وأبو سفيان أسلم قريئاً من مكة عند سفره ﷺ إلى فتحها، نعم حكمها يقبل الصدق عليه إلا أنه قيل: مازال تصدر منه هفوة.

﴿وَمَا يُلْقَاهَا﴾ أي: لا يصير لاقياً لهذه الدفعة المفهومة من «ادفع» أو لهذه الفعلية التي هي الدفع بالتي هي أحسن، أو للتي هي أحسن في الدفع. وليس الضمير عائداً إلى الجنة ولا إلى «لا إله إلا الله» كما قيل بهما، لأنهما لم يذكرأ، وأيضاً لم يشهر استعمال التلقية والتلقي في إدخال الجنة، بل في تلقين الكلمة أو الفعلية، وكلمة «لا إله إلا الله» قابلة لذلك لكن المقام للدفع.

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ أي: حصل منهم الصبر على الشدائد، وكظم الغيظ وترك الانتقام، بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحد علمنا أنه قد صبر، وإنما قلت ذلك ولم أقل: الذين فيهم طبيعة الصبر، لأنه تعالى لم يقل: إلا الصابرون.

﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ نصيب «عظيم» من خصال الخير، وهذا مدح، وقيل: الحظ العظيم الثواب، وقيل: الجنة، ويحتمل أنهما قول واحد على أن الثواب الجنة.

﴿وَأِمَّا﴾ «إن» شرطية و«مَا» الصلة، لتأكيد اتصال الجواب بالشرط

١- البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في الدرر، ج ٢، ص ٥٣، وجمع الهوامع: ج ١، ص ١١٢.

انظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة، ج ١، ص ٥٣٧.

على جهة الإنشاء «يَتَرَعَّكَ» يَمَسُّكَ مَسًّا كَالْمَسِّ بالشوكة أو بالإبرة أو نحوها، أو بطرف الإصبع بعنف، استعير استعارة تبعية لوسوسة الشيطان، الباعثة على الشر.

«مِنَ الشَّيْطَانِ» «مِنْ» للابتداء متعلق بـ «يَتَرَعَّ» «نَزَعٌ» كالوسوسة بترك الدفع، أو استعمل الخاص، وهو يترع، في العام وهو مطلق المس، أو أسند الترغ إلى الترغ كجَدَّ جِدُّهُ برفع جِدُّهُ، وذلك مبالغة، أو «نَزَعٌ» بمعنى اسم فاعل، فتكون «مِنْ» للبيان تعلق بمحذوف حال من «نَزَعٌ».

وإن جعلنا «نَزَعٌ» بمعنى اسم الفاعل بمعنى شيطان مثلاً كان من باب التجريد، جَرَّدَ من الشيطان لمبالغته في الترغ شيطان آخر نازع، و«مِنْ» للابتداء، وكذا إن جعل بمعنى نازع مراداً به الوسوسة.

ويجوز أن يراد بالشيطان ما يشمل شيطان الإنس الذي يوسوس بالشر. وقيل: الترغ الغضب، وهو تفسير باللازم والمسبب «فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ» من نزغه وسائر شره.

«إِلَهُ، هُوَ السَّمِيعُ» العالم سبحانه بالأصوات، فهو عالم باستعاذتك إذا استعذت، وبقول مَنْ آذاك وبتَرغ الشيطان «الْعَلِيمُ» بالأحوال والأشياء كلها، ومنها شأنك وصلاحك، وأذى من آذاك، فينتقم منه عنك. والخطاب للنبي ﷺ، أو لكل من يصلح، وأجيز أن يكون له والمراد غيره.

[قلت:] وتستحب الاستعاذة عند الغضب. استبَّ رجلان عند النبي ﷺ، فاشتدَّ غضب أحدهما، فقال النبي ﷺ: «إِنِّي لأعلم كلمة لو قالها

لذهب عنه الغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»^(١)، فقال الرجل: أجنونا تراني؟ فتلا رسول الله ﷺ الآية ﴿وَأَمَّا يَتَرَفَعَنَّ﴾.

﴿وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سُبْحُودٌ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسْمِنُ لَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٣٨﴾ وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخِجُ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾﴾

الأدلة على وجود الله وتوحيده وقدرته وحكمته

﴿وَمِنَ آيَاتِهِ﴾ الدالة على وجوده وكمال قدرته، وعظيم شأنه ﴿اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ في اختلافهما ظلمة ونوراً وتعاقبهما على استمرار، وإيلاج كل في الآخر ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ في استنارتهما واختلافهما بقوة النور والعظم والآثار والحركات، وكون القمر تابعا للشمس وهي أكبر منه جرماً ونوراً، وكون نور القمر من نور الشمس.

وأصله أطلس، بخلاف الشمس فإِنَّها جرم مضئ بالذات كالنار، وقيل: ضوءها من نور العرش قابلته فأضاءت، وأصلها طلساء، ومن آياته أَنَّهما يكسفان إذا أراد الله تعالى.

وأكثر ما يكسف القمر في الليالي البيض، وقد روي أَنَّهُ سئل الحسن البصري: لأي شيء يستحبُّ صيام أيام البيض؟ فقال: لا أدري، فقال أحد

١- رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الخنز من الغضب، رقم ٥٧٦٤ ورواه مسلم في كتاب البر

والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، رقم ٢٦١٠، من حديث سليمان بن صرد.

الحاضرين: لكنني أدري، فقال الحسن: ما هو؟ فقال أحد الحاضرين: إن القمر لا ينكسف إلا فيهن، فأحب الله أن لا يحدث في السماء أمر إلا حدث له في الأرض عبادة.

وقدّم الليل لتقدّمه خلقة مع كون الظلمة عدماً، والعدم سابق على الوجود كذا قيل، وفيه أن المتقدّم ظلمة مستمرة لا مقدار مخصوص، يسمّى ليلاً يليه نهار، ودعوى هذا المقدار تحتاج للدليل، وقدّم الشمس ليتّصل ذكرها بذكر النهار إذ حصل بها، وإنها آيته، ولأنّها أصل لنور القمر وأعظم منه جرمًا ونورًا.

﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ لأنّهما مثلكم مخلوقان عاجزان ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ خلق الليل والنهار والشمس والقمر، والليل والنهار، لم يسجد لهما أحد كما سجد للشمس والقمر، لكن لما كان لا علم لهما ولا اختيار كما أن الشمس والقمر كذلك، وكان أصلهما الشمس، قرهما في النهي عن السجود مع الشمس والقمر.

وذكر بعض المحققين أنّه قرهما معهما ليدلّ على أنّهما مثلهما في أنّه لا علم ولا اختيار، وهو ضعيف، لأنّهما لا يتوهّم فيهما أحد أنّهما عالمان مختاران لأنّهما معقولان لا حسيّان كالشمس والقمر.

(صرف) والأصل في جمع القلّة من غير العقلاء أن يرجع إليه ضمير المفرد المؤنث، ويجوز ضمير جماعة الإناث كما هنا، فإنّ الأربعة كجمع القلّة الذي هو بالأصالة تسعة فأقلّ، وقيل: لعشرة وأقلّ، ولعلّ في الآية اعتبار تعدّد الليل والنهار، وتعدّد طلوع الشمس والقمر، فكأنّهما شمس وأقمار، وذلك كثرة.

وقيل: الضمير للشمس والقمر، وضمير الكثرة للتعدّد بالاعتبار، ووجه هذا القول أن الليل والنهار لم يعبد لهما أحد، بل عبدت الشمس والقمر، وقيل:

الضمير للآيات من قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ» ووجهه أن الشمس والقمر غير جمع، فالأصل أن لا يرد إليهما ضمير الجمع، ولا سيما ضمير جمع الكثرة. «إِنْ كُنْتُمْ، إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ» وحده لا غيره ولا مع غيره، قدم للحصر والفاصلة، لأن السجود أقصى مراتب العبادة فيخص الله تعالى به.

(فقه) وهنا يسجد عليّ وابن مسعود والشافعي، وعند «يَسْمُونَ» يسجد ابن عباس وابن عمر وأبو وائل وبكر بن عبد الله، وابن وهب ومسروق والسلمي، والنخعي وابن صالح وابن وثاب، والحسن وابن سيرين وأبو حنيفة والشافعي في رواية عنه، وهو أصح الوجهين عنه عند الشافعي، لأنه تمام المعنى على أسلوب السجود، لأن الاستكبار عن السجود مذموم، ولا يخفى أنه أحوط لأنه إن كان محله «تَعْبُدُونَ» لم يضر الفصل القليل، وإن كان «يَسْمُونَ» لم يجز التقديم.

«فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا» عن ترك السجود لغير الله سبحانه، الجواب محذوف، أي: فلا تعباً بهم، أو فلا يعاب بهم، أو لم يخل ذلك بعظمة الله تعالى، نابت عنه علته وهو قوله تعالى:

«فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ» أي: لأن الملائكة الذين في حضرة القدس وهم خير منهم «يُسَبِّحُونَ لَهُ»، يترهونه عن صفات الخلق بأنواع التسبيح والعبادات في السجود «بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» في الأوقات التي هي عندكم ليل والأوقات التي هي عندكم نهار كلها، أو هما عبارة عن الاستمرار والدوام، ذلك أنه لا ليل عندهم ولا نهار.

«وَهُمْ لَا يَسْمُونَ» لا يملئون التسبيح، بل هو لذة لهم، والآيتان تتضمنان النهي عن السجود للأصنام، إذ فُتوا عن السجود للشمس والقمر، وهما أفضل منها.

وكانت الصابئون — وقيل المجوس — يعبدون الشمس والقمر والنجوم، وأهل مكة الأصنام، ويقول هؤلاء: نعبدها لتقربنا إلى الله، فنهاهم الله تعالى عن التقرب إليه بها، وأمرهم بإخلاص السجود له تعالى.

(فقه) واستدل بعض بقوله تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ...﴾ على صلاة الخسوف والكسوف لأنه لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر غير صلاة الخسوف والكسوف، فأمرنا أن لا نقصدهما بالسجود عند الكسوف والخسوف بل نقصد الله تعالى، ولا يظهر ذلك ولا يستلزم، وبني على ذلك أنها لكونها من القرآن أفضل من صلاة الاستسقاء.

﴿وَمَنْ — آيَاتِهِ أَنْكَ﴾ يا محمد أو يا كل من يرى ﴿تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ يابسة كالخاشع المنذلل، على الاستعارة التبعية ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ﴾ من السماء ﴿اهْتَزَّتْ﴾ صارت مثل من تحرك بنشاط وعزة، على الاستعارة التبعية ﴿وَرَبَّتْ﴾ صارت حالها كحال ما ازداد.

(بلاغته) وذلك بانتفاخ يليه الانشقاق عن نبات، والنبات كأنه جزء منها، وذلك على الاستعارة التبعية، وأولى من ذلك أن تجعل الاستعارات الثلاث استعارة واحدة مركبة، بأن يشبه خلوها من النبات وانقلابها إليه بحال شخص كان رث الهينة، وإذا زالت عنه الرثة والكآبة بإقبال الدنيا عليه نشط في حركته ومرح في مشيته.

﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا﴾ أخصبها، سمي الإخصاب إحياء على الاستعارة ﴿لَمْخِي الْمَوْتَى﴾ باعثهم أحياء من قبورهم ومن حيث كانوا، ولو بتبديلات متعدّدات، مثل أن يأكل الحوت إنساناً ويأكل إنسان آخر هذا الحوت أو يأكله سبع ويأكل هذا السبع سبع آخر، ﴿إِنَّهُ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ قدرة لا تنهاى.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرًا مَّنْ يُلْقَى فِي آيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُمْ يَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكَذِبٌ عَنِّي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٧﴾ مَا يُعَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدَّ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٨﴾

توبيخ الملحدين في آيات الله تعالى وتنزيه القرآن العظيم عن الطعن فيه

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ يميلون عن الحق في شأن القرآن إلى الباطل بالتكذيب، وجعله من أساطير الأولين، وسحراً، وبالمكاء والصفير واللغو، وكذلك في غير القرآن من كتب الله، وزادت الكتب بالتحريف منهم، وذلك أنسب بقوله ﷺ: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا...» (سورة فصلت: ٢٦). أو الآيات: الدلائل التكوينية، كالليل والنهار والشمس والقمر وإحياء الأرض، يميلون بالإعراض عن أن تكون دلائل على البعث، وهذا أنسب بقوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ...» وقوله تبارك وتعالى: «وَمِنْ — آيَاتِهِ أَنْ تَرَى...».

﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهَا﴾ فلا ينجون من عقابنا بالنار على إلحادهم كما قال: «أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ» يليها بجسده كله عارياً مقهوراً خائفاً «خَيْرًا أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا» منها «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يبعث السعداء آمنين منها، ويحدث عليهم الخوف بأحوال الموقف فينسون الأمن، وقد يتكرر ذلك عليهم، يخطر في قلوبهم ويزول، والله أعلم، -اللهم أسألك الأمن-.

ولم يقابل الإلقاء في النار بإدخال الجنة بل قابله بالإتيان في أمن، لأن الأهم لأهل المحشر الأمن من النار، ولو بموت أو من شدة عذاب المحشر، أو بدون دخول الجنة، ولا يخطر في بالهم دخول الجنة حال الخوف، أو حذف من

كل ما ثبت في الآخر، أي: أَمَّن يَأْتِي خَائِفًا يوم القيامة ويلقى في النار خير، أم من يَأْتِي يوم القيامة آمنا ويدخل الجنة؟.

ويجوز أن يراد بالإتيان في الأمن الذهاب إلى الجنة بعد فراغ أمر الموقف. والآية على العموم. وقال ابن عباس: الآية تمثيل بأبي جهل لعنه الله والصدِّيق عليه السلام، وعن ابن بشر: نزلت في أبي جهل وعمار رضي الله عنه، وقيل: في أبي جهل وعمر، وقيل: فيه وفي حمزة، وقيل: فيه وفي رسول الله ﷺ.

﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ من الإشراك والمعاصي، أمر تهديد ﴿إِنَّهُ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فيجازيكم على عملكم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ القرآن ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ وقت مجيئه، لم تمض مدة يتفكرون فيها.

(نحو) وخبر «إِنَّ» محذوف، هو «لَمَّا» وجوابها المحذوف، أي: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ذلك الذكر فاجؤوه بالكفر، ولا تكرير، بل المعنى: إِنَّ كَفَرَهُمْ مفاجئ أو معاجل، أو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ كفروا به والحال أَنَّهُ كتاب عزيز، فهو مقيد بما بعده، كما تقول: هذا الرجل رجل مبارك. أو الخير قوله: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ والباطل محذوف، أي: لا يَأْتِيهِ الْبَاطِل، أي: لا يؤثر فيه باطلهم، أي: لا يعطله ولا يزيقه، أو الرابط «ال» نائبة عن هذا الضمير في لفظ «الْبَاطِلُ» المقدَّر، أو الخير قوله بعد: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ﴾ وفصل بقوله: ﴿وَأِنَّهُ، لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾، أو الخير قوله: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ...﴾، أي: ما يقال لك فيهم، أو يقدر: معاندون أو هالكون، قيل: أو يقدر: لخالدون في النار، يقدر بعد: «حَمِيدٌ» وقيل: الخبر: «أَوَّلِكَ يُنَادُونَ»، وهو بعيد.

﴿وَأَنَّهُ، لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ عظيم الشأن، كريم على الله تعالى لا يوجد نظيره، أو غالب على اعتراض المعترضين، أو على الكذب بنسخها ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ الجملة صفة ثانية لـ «كِتَابٌ» ومعنى ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ و «مِنْ خَلْفِهِ»: الكناية عن جميع الجهات، كما يعبر بالبكرة والعشي، أو بالصباح والمساء عن جميع الزمان، شبه بالشخص المحوط بالحفظ، على الاستعارة بالكناية، ورمز إليه بلازمه وهو الحفظ عن أن يوصل إليه بسوء.

أو المراد: الأخبار الماضية والأخبار الآتية، أو الآتية، أو الآتية والماضية، أو الأزمان الماضية والآتية، أو «الْبَاطِلُ» بمعنى مبطل، كمكان وارسٍ منبت الورس، أي: مُورس، أو مصدر كالعافية، أي: بطلان، لا يطله كتاب سابق من الله ولا متأخر عنه فلا يصيبه بطلان.

﴿تَزِيلُ مَنْ حَكِيمٌ حَمِيدٌ﴾ خير ثانٍ لـ «إِنْ» أو نعت ثالث لـ «كِتَابٌ». ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ من التوحيد والطاعة والأمر بهما، فكذبهم أقوامهم كما كذبك قومك، فاصبر كما صبروا، أو ما قيل للرسل من قبلك من الوعد بالنصر في الدنيا والآخرة، والانتقام من الأعداء فيهما، والقائل الله، أو ما قيل للرسل من قبلك من التكذيب والشتيم، فالقائل الكفار، كقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْتَنُونَ﴾ (سورة الناريات: ٥٢)، وذلك تسلية لرسول الله ﷺ.

أو ما قيل للرسل هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ لذنوب الناس التائبين من التكذيب لهم والعناد ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ للمصرين منهم على التكذيب، وذلك للمسلمين نصرة، وعليه فالجملة بدل من «ما» لأن المراد اللفظ وعلى غيره يكون المراد ذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب للكافرين هكذا.

(بلاغة) أو لم يقل «شديد» مع أنه أنسب بقوله «حميد» وقوله: «بعيد» للإيماء إلى أن تراكيب القرآن ليست كالأسجاع والخطب، وأن حسنه ذاتي، والنظر فيه إلى المعاني دون الألفاظ، كما يأتي فيه كثيراً ما يشبه الإبطاء.

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ إِذْ أَنْهَهُمْ وَقُرْهُهُمْ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُولَئِكَ يَنْتَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَنْ تَكِبَّ لِيُنْظَرِ إِلَى الْعَبِيدِ ﴿٤٧﴾﴾

التأكيد على كون القرآن عربيا

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ﴾ أي: القرآن العظيم المعبر عنه بالذكر «قُرْءَانًا» كلاماً مقروءاً على غير لغة العرب، كما قال «أَعْجَمِيًّا» من جملة ما قالوا: هلاً نزل القرآن بلغة العجم، كما أنزلت التوراة، لنعلم أنه من الله تعالى لا من كلام محمد ﷺ، لأنه عربي «لَقَالُوا» مع طلبهم أن يكون عجمياً «لَوْلَا فُصِّلَتْ — آيَاتُهُ،» يثبت بلسان نفقه.

﴿أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ استفهام إنكار لياقة ذلك، أو تعجيب، أي: أكلام عجمي ومرسل إليه عربي؟ وعليه فالأفراد في إليه للجنس، وهما خبران لمخوفين كما رأيت، أو فاعل لما حذف، أي: أيجتمع أعجمي وعربي؟ وهذا من كلام الله ﷻ، أو من كلامهم، فيكون المعنى: مالك وللعجمة؟ أو مالنا وللعجمة؟ فيكون قولهم مقبولاً في أنهم لا يفهمونه، لأن قلوبهم في أكنة من كلام العجم، وفي آذانهم صمم عن الاستماع له.

أو معنى «فَصَلَّتْ — آيَاتُهُ، عَاجِمِيَّ وَعَرَبِيَّ»: لولا جعل بعضها عجمياً للعجم، وبعضها عربياً للعرب، فقال الله ﷻ: أكتاب واحد بعضه عجمي وبعضه عربي؟.

(قصص) وقيل: كان يدخل على يسار^(١) غلام عامر بن الحضرمي — وكان يهودياً أعجمياً — ينظر هل هو على باطل كسائر اليهود، فكان يعلمه بعض القرآن فضربه سيده، وقال: إِنَّكَ تَعْلَمُهُ، فقال: لا والذي أنزل التوراة على موسى والزبور على داود إِنَّهُ هو الذي يعلمني، فأجد ما أنزل عليهما وما يقول من مشكاة واحدة.

والياء في الموضعين للنسب، أي: أكلام منسوب إلى الإنسان الأعجم؟ أو إلى مطلق الكلام الأعجم لجواز نسبة البعض إلى كله، ومنسوب إلى الإنسان العربي؟ ويجوز أن تكون [الياء] في «أعجمي» للتأكيد، أي: أكلام أعجم على التحجوز، لأن الأعجم صاحب كلام العجمة لا الكلام، وذلك كأحمري، والدهر بالإنسان دوارى، والمراد نفس الأحمر ونفس الدوار، وقد يُطلق الأعجم على من لا يفهم كلامه للكنة أو غرابة لغته.

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى﴾ إرشاد إلى الحق ﴿وَشِفَاءٌ﴾ لما في الصدور من الأمراض المعقولة، من إنكار وشبهة وشك ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾ أي: وقْر عنه أو منه، وهو ما يشبه ثقل السمع من عدم التأثر بما سمعوا من الذكر.

(نحو) ولا حاجة إلى جعل «وَقْرٌ» فاعلاً للجار والمجرور قبله، ولا إلى جعل «وَقْرٌ» خبراً لمخدوف و«فِي آذَانِهِمْ» حالاً من «وَقْرٌ»، أي: هو وقْر في

١- غلام أصابه رسول الله ﷺ في غزوة بني محارب وبني ثعلبة تعدى عليه العرانيون وكان يرعى إبلهم. انظر: سيرة ابن هشام، ج ٤، ص ٢٩٧.

آذانهم، وجملة هو وقر خير، والرابط هاء «عَاذَانِهِمْ» لأن فيه مخالفة الأصل، وهو حذف مستغنى عنه وجيء الحال من الخبر، ومع أن المبتدأ ليس إشارة، وفيه مجيء الحال من النكرة بلا مسوِّغ، بخلاف تقدير: وقر منه، أو وقر عنه، ففيه الحذف وحده.

ولا يغرّنك ذكر «هو» في قوله **يَعْلَمُ**: **«وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى»** فإن المخالفة في ذلك الإعراب لا يرحّجها مناسبة «هُوَ»، وأجيز عود «هُوَ» لـ«وَقَرَّ»، والأولى ما علمت من أنه للذكر.

(بلاغة) ومعنى يكون الذكر كعمى بصّر الوجه أنّهم ازدادوا به عمى في بصيرتهم للخوض فيه بالإنكار والباطل، فهم يزدادون الضلال بزيادة الإرشاد، كلما حدث من الله **رَبِّكَ** إرشادٌ لهم زادوا ضلالاً به، وهو إنكارهم له.

«أُولَئِكَ» البعداء مرتبة في الشرّ، والبعد معتبر في الشرّ بالأسفل والجهات غير الفوق، وفي الخير إلى الفوق، فهم كالأصمّ الأعمى، فمناديه والمشير له من قريب كأنه في موضع بعيد، كما قال الله **رَبِّكَ**:

«يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ» هم في حال التذكير بالقرآن كمن ينادى بعيداً جداً لا يسمع صوت مناديه، ولا يرى مناديه، ولا إشارته، وهذا أنسب بقوله: **«فِي عَاذَانِهِمْ وَقَرَّ»** ممّا قيل: إنهم كمن يسمع صوتاً ولا يفهم تفاصيله.

(بلاغة) والكلام استعارة تمثيلية، وهي أولى من أن تجعل في «يُنَادُونَ» على حدة، وفي «مَكَانٍ بَعِيدٍ» على حدة، وقيل: الكلام على حقيقته ينادون من مكان يعمّ أهل المحشر لبعده بأقبح أسمائهم، وأقبح كفرهم ليفتضحوا، وذلك أشدّ عليهم — قيل — من عذاب النار، جعله الله تعالى أشدّ عليهم في قلوبهم، حتّى إنهم لو عجلّ لهم دخولها بدون ذلك الكلام كان خيراً لهم.

﴿وَلَقَدْ - آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ التوراة، أي: وباللّٰه، وإِنَّمَا قَدَّرْتُ الباء لا الواو لِقَلَّ يَجْتَمِعُ واوان، ولكن لا بأس، ولا سيما أَنْ إِحْدَاهُمَا مَحذُوفَةٌ ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ صِدْقُهُ بَعْضٌ وَكَذْبُهُ بَعْضٌ، وهذا تسليّة لرسول الله ﷺ بأنّه قد كَذَّبَ الناس موسى ﷺ، كما كَذَّبَكَ قومك، فاصبر كما صبر، والكلام تعلّق بقوله تعالى: ﴿مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ إِذَا قُلْنَا إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لَهُمْ مِنَ التَّكْذِيبِ.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ﴾ عِدَّةٌ ﴿سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ بتأخير عذاب من كَذَّبَ بك إلى وقته الموقّت له بلا استئصال، كما قال الله ﷻ: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ (سورة القمر: ٤٦)، وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ (سورة فاطر: ٤٥).

﴿لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ بين المؤمنين المدلول لهم بالمقام، وَالْكَفَّارُ بِاسْتِئْصَالِ الْكُفَّارِ بالخسف أو النسخ أو الرجم أو الريح، أو غير ذلك، كما فعل بالْمُكْذِبِينَ من قبلك. ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ كُفَّارُ قومك ﴿لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ﴾ من الذكر، وهو القرآن ﴿مُرِيبٍ﴾ موجب للريب والاضطراب، وقيل: هاء ﴿إِنَّهُمْ﴾ لليهود وهاء ﴿مِّنْهُ﴾ لكتاب موسى وهو التوراة، لأنّهم المختلفون في التوراة.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ وَحَدَّ اللَّهُ ﷻ، وعمل بما كَلَّفَ به ﴿فَلَنَنفُسِه﴾ يعملها، أو فلنفسه عمله، أو فلنفسه نفعه، أو فلنفسه ثوابه. و«مَنْ» شرطية، ولا داعي إلى أنّها موصولة، لأنّها تحتاج إلى أن يقال: أشبهت «مَنْ» الشرطية في العموم، فزيدت الفاء في جوابها، وإذا كان ذلك فلتجعل شرطية من أوّل الأمر. وكذا البحث في قوله: ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ إساءته، أو فعلها عقابه. والضمير لـ«مَنْ» ولو كان مؤنثًا، لأنّ «مَنْ» في معنى النفس، أو للنفس قبل

مرادًا بها ما أريد بـ«مَنْ» على طريق الاستخدام، وكان عليّ يقول: «ما عملتُ خيرًا لأحدٍ ولا شرًّا، لي ما عملت أو عليّ» ويقرأ الآية.

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ بأن ينقص من الثواب أو يطله بدون استحقاق، أو يثيب أحدًا بثواب غيره، إلا ما بتوسط، فيثابان معًا، أو بزيادة على المذنب، أو أخذ أحد بذنب غيره إلا ما بتوسط فيعاقبان معًا لا يلقي على الظالم ذنوب المظلوم. ومعنى ﴿بِظَلَّامٍ﴾ بذى ظلم.

﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَنَوْمُ رَبَّنَا لَهُ أَتَىٰ شَرْكَاهُ ۚ قَالُوا أَإِذَا نَزَّكَ مَا مِنَّا مِنْ شَيْءٍ ۚ ﴿٥٧﴾ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنَّوْا أَنَّهُم مِّن مَّجِيصٍ ۚ ﴿٥٨﴾﴾

اختصاص علم الغيب بالله تعالى وانتهاء أسطورة الشك في قيام الساعة

﴿إِلَيْهِ﴾ إلى الله وحده لا إلى غيره، ولا إليه وإلى غيره ﴿يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ متى هي إذا تردّد قلبك، أو سئلت متى هي؟ فقل: لا يعلم وقتها إلا هو، [قلت:] وأما «يعلمه الله»، أو «الله يعلمه» بإرادة الحصر في قولك: «الله يعلمه» وهو حصر في العرف لا في الوضع الأصلي فجائز، كما إذا سئلت شيئًا فقلت هو عند فلان تريد نفيه عن نفسك، وأما في الوضع فجائز أن يقول: «يعلم الله كذا» أو «الله يعلمه»، وتريد أن غيره يعلمه أيضًا.

﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ﴾ فاعل، و«مِنْ» صلة ﴿مِنْ أَكْمَامِهَا﴾ جمع كمّ بالكسر وقد يضمّ، وهو وعاء الثمرة في شجرتها، نخلة أو غيرها ممّا له كِمٌّ. ﴿وَمَا تَحْمِلُ﴾ جنينًا ﴿مِنْ أُنْثَىٰ﴾ فاعل، و«مِنْ» صلة، وسواء الآدمية والجنّة والحيوان.

ويجوز جعل «مَا» في الموضعين غير نافية معطوفة على «السَّاعَةِ»، فتكون «مَنْ» للبيان، ويكون تأنيث «تَخْرُجُ» مراعاة لـ «مَا» الواقعة على «ثَمَرَاتٍ»، كأنه قيل: إليه يردُّ علم الساعة وعلم الثمرات التي تخرج، والأنثى التي تحمل، وجعل «مَا» نافية — كما مرَّ — أولى.

﴿وَلَا تَضَعُ﴾ الحمل أو لا تضع الجنين **﴿إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾** إلّا مع علمه بما يمكث الجنين في بطنها من مدّة، وبأنّه منفرد أو مُتَعَدِّدٌ، وبأنّه ذكر أو أنثى أو خشي، ومتى تضع. وعلى النفي بـ «مَا» يقدر مثل هذا في الموضعين، أي: ما تخرج من ثمرات من أكمامها إلّا بعلمه، وما تحمل من أنثى إلّا بعلمه، أو قدّر متعلّقاً عامّاً بعد تفصيل، أي: لا يحصل ذلك إلّا بعلمه، ولا يقدر هذا المقام إذا جعلت «مَا» اسماً.

﴿خَوْ﴾ والعطف في ذلك كلّهُ على قوله تعالى: **﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾** فيكون ذلك كالبرهان على الحشر، وأجيز عطفه على قوله: **﴿وَمَنْ — آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ﴾** (سورة فصلت: ٣٩)، أو على **﴿وَمِنْ — آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾** (سورة فصلت: ٣٧)، تقوية لبرهان البعث باختصاصه بعلم عموم ما يخرج من الثمرات، وما تحمل الأنثى وعموم الوضع.

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ اذكر يوم... إلخ، أو ظرف لمخوف، أي: ويوم يناديهم **﴿أَيْنَ شُرَكَائِي﴾** يكون ما يكون، وسماهم شركاء على زعمهم كما قال: **﴿أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾** (سورة الأنعام: ٢٢)، وفيه تمكّم وتقريع، ويجوز تعليقه بقوله تعالى:

﴿قَالُوا﴾ وعلى كلّ وجه يكون قولهم: **﴿عَازِنَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ﴾** جواباً لندائهم، إلّا أنّه إذا لم يعلّق بـ «قَالُوا» يكون «قَالُوا» جواب سؤال، كأنه قيل: فما قالوا في جواب النداء؟. وهاء «يُنَادِيهِمْ» عائِد إلى من عبد غير الله

كصنم وملك ونير ونار.

ومعنى «أَذْنَاكَ» أخبرناك، والمخبر بفتح الباء يجوز أن يكون عالماً بالخبر قبل الإخبار كما هنا، ويجوز أن يكون غير عالم به، ولا يجوز: أعلمناك، لأن الله سبحانه لا يجهل.

(نحو) و«مِنَّا» خير، و«شَهِيدٍ» مبتدأ و«مِنْ» صلة، أو فاعل للظرف، أي: لا شاهد مِنَّا بالشركة لشيء معك، يقرؤون تارة يوم القيامة بأنهم جعلوا لله شركاء، وتارة ينكرون. والجملة مفعول به لـ «أَذْنَاكَ» معلق عنها بالنفي، وإن تقدم عن قولهم: «عَاذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ» مثله فذلك إخبار.

(بلاغة) وإعادة الله ﷻ السؤال زيادة توبيخ، وإلا لإنشاء حملوا الإيدان بهذا الكلام، كقولك: اشتريت، منشئاً للشراء وموقعاً له بهذا اللفظ، لا إخبار عن شراء سابق، وقولك: أعتقت عبدي، منشئاً للإعتاق بهذا اللفظ ومحصلاً له به لا مخبراً عن إعتاق سابق.

ويجوز أن يكون الإيدان نفي الإشراف في قلوبهم يوم القيامة، إذ علم ما فيها من النفي، فسموه إخباراً بلسان الحال، وهذا لا يقتضي سبق سؤال، وكأنهم قالوا: أنت تعلم ما فيها.

أو «شَهِيدٍ» بمعنى حاضر، أي: ما مِنَّا أحد يشاهد معبوداً غيرك، وتارة يقرؤون بالمشاهدة. أو ذلك كناية عن نفي أن يكون له شريك، كقولك: فلان لا يشاهد في السوق، أي: لا يوجد فيها، ولا نرى لك مثلاً، أي: لا مثل لك.

وأجيز عود واو «قَالُوا» للشركاء، لَمَّا أسمعهم الله تعالى نداء من اتَّخَذَهَا شركاء أجابوا بأننا لم يكن مِنَّا أحد يشهد أنهم محقون في اتَّخَذَهُمْ إِيَّانا آلهة، أو لم نشاهد عبادهم، وفيه تفكيك الضمائر بعض لكذا، وبعض لكذا، بلا داع، وما لا تفكيك فيه هو الأصل.

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ﴾ يعبدون ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ قبل الآخرة في الدنيا، أي: تلف وضاع ولا نراه، وذلك تارة، أو لا نفع فيه كالشيء الذي تلف. و«مَا» واقعة على العاقل، كالملائكة والجن ومن عبده من الناس، وعلى غير العقلاء كالأصنام والنار والنيران، أو واقعة على القول، ف«يَدْعُونَ» بمعنى يقولون إِنَّهَا آلهة.

﴿وَضُنُّوا﴾ أيقنوا، وجملة قوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِصٍ﴾ مفعولاً «ضُنَّ»، وهو معلق عنها، أو مفعولاً محذوفان، أي: ضنوا ذلك منحياً لهم، أو مموهاً، فالظن غير العلم، ف«مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِصٍ» ردٌ عليهم. والمحيص: المنحى والمهرب.

﴿لَا يَسْتَعِذُّ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيُوسِّسْ قَنُوطٌ﴾ وَلَيْنَ آدَقُّنَا رَحْمَةً مِّمَّا مَنِ بَعْدَ ضَرَاءِ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْنَ رُحْمَتُ إِلَى رَحْمِي إِنْ لِي عِنْدَهُ. لَلْحُسْبَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾ وَإِذَا أُنْمِتْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أُعْرِضَ وَبِإِجَابَتِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

تبدل أحوال الإنسان وتغير أطواره

﴿لَا يَسْتَمُ﴾ لا يملُ ﴿الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ﴾ طلب ﴿الْخَيْرِ﴾ المال وأسبابه، والصحة والشفاء والجاه، وزوال الحزن، وغير ذلك ولا يفتر.

﴿وَإِنْ مَسَّهُ﴾ أصابه، مجاز بالاستعارة لجامع الحضور ﴿الشَّرُّ﴾ ضد الخير المذكور ﴿فَيُوسِّسْ﴾ فهو عظيم الإيأس من الخير ﴿قَنُوطٌ﴾ منقطع الرجاء انقطاعاً عظيماً، ولا يظهر ما قيل: إن القنوط ظهور أثر الحزن على البدن من الذبول ورقة الجسم والصوت، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ

الله» (سورة الزمر: ٥٣)، فـ«فَنُوتٌ» تأكيد لـ«يُتُوسٌ»، أو هو أشدُّ اليأس، والآية نزلت في الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة.

﴿وَلَنْ أَذْقَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا﴾ كسعة مال وشفاء وعزة ﴿مَنْ بَعْدَ ضَرَاءٍ﴾ فعلة منَّا ضارةٌ له، كضيق المعيشة، والمرض والذلُّ ﴿مَسْتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا﴾ أي: هذا الخير، وهذا الذي أصابني ﴿لِي﴾ أنا متأمل له لفضلي، أو لا كسائي، أو لنسي، أو هذا لي لا يزول، والأوَّلُ أولى ومتضمَّن للثاني، لأنَّ ما يستحقُّه لما ذكر من شأنه لا يزول على زعمه.

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾ بعد الموت كما يقول محمد ﷺ ﴿وَلَنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي﴾ ووالله أو بالله لن ردِّي الله مالكي إليه بالإحياء لقيام الساعة ﴿إِنْ لِي عِنْدَهُ، لَلْخُسْتَىٰ﴾ جواب القسم، وهو مغن عن جواب الشرط.

والحسنى: الجنة، أو الحالة الكريمة، وهو اسم تفضيل للمؤثَّ خارج عن التفضيل، ومعناه: الحسنة، لا أحسن من كذا. ويحتمل البقاء عليه، بمعنى: إن لي في الآخرة إن بعثت أفضل مما لي في الدنيا، كقوله: ﴿وَلَنْ رُدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لِأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنْقَلَبًا﴾ (سورة الكهف: ٣٦)، أو لي عنده أفضل ممَّا للمؤمنين في الآخرة.

﴿فَلَنَنْبِئَنَّ﴾ فوالله لنخبرنَّ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ من الشرك والمعاصي، فهم مكلفون بفروع الشريعة، وقد نسوا أعمالهم، أو أكثرها نعلمهم بما وبأنهم يستحقُّون بما الإهانة والعذاب لا الكرامة.

﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ أي: عذابا من نوع عذاب عظيم، كوثاق شديد لا يطاق قطعه ولا الخروج عنه.

﴿وَإِذَا أَلْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ الكافر أو الجنس، لأن الإعراض عن الشكر وطول الدعاء للدنيا قد يصدر من الموحّد. وليست «ال» للاستغراق. والمؤمن الموفّي قد يصدر منه ذلك ويتوب.

﴿أَعْرَضَ﴾ عن الشكر بإهمال الطاعة، والوقوع في المعصية، وباستعمال تلك النعمة في المعصية ﴿وَكُنَّا بِجَانِبِهِ﴾ نهض أو ذهب بجانبه من بدنه، وهو عبارة عن التكبر والخيلاء، كما يَكْنَى عنه بقولك: شمع بأنفه، وثني عطفه، وتولّى بركنه.

والجانب: الجنب على حقيقته من البدن، ويموز أن يراد به الجهة من المقام، منزلة منزلة البدن، كقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (سورة الرحمن: ٤٦)، تعالى عن الجهة، كما يقول الكاتب: إلى حضرة فلان وإلى مجلسه، يريد إلى فلان، وكأنه قيل: نأى بنفسه كناية عن التكبر والخيلاء. أو ﴿جَانِبِهِ﴾: انحرافه، كثنى عطفه مراد به انحرافه عن المقام لا ما مرّ.

﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو﴾ فهو ذو ﴿دُعَاءٍ﴾ طلب لله في إزالته ﴿عَرِيضٍ﴾ متّسع، استعارة تبعيّة، من عرض الأجسام للجامع الاتّساع، وذلك إشارة إلى أنّ لدعائه طولاً مجازاً، وهو أزيد من العرض.

وذمّه الله بعرض الدعاء وطوله، لأنّه مع الجزع يفقد ما فقد لا تضرّعاً إلى الله المنعم، كما ذمّه بعدم الشكر والاشتغال بالنعمة عن الطاعة، وبالبطر بالنعمة، فهو ضعيف العقل يئس ويقنط، وهو مع ذلك يدعو.

والدعاء رجاء، أو هو في هذا الدعاء العريض غير طامع، أو هو في حال يئسه وقنوطه آيس وقانط أن ترجع إليه النعمة بدون شدّة هذا الدعاء العريض. أو له أحوال: تارة يائس ويقنط، وتارة يدعو دعاء عريضاً، أو بعض يئس ويقنط، وبعض يدعو عريضاً.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ عَمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥٢﴾
 سَأُرِيهِمْ ءَايَاتِي فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُنْ
 بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّتُمْ كَلِ شَيْءٍ
 غَاطٍ ٥٤﴾

ضرورة التأمل في الآيات والأنفس

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أخبروني عن الحال، الإخبار بالشيء مسبب ولازم لرؤيته، بمعنى علمه أو إبطاره، ثم إنه عيّر بالاستفهام عن الأمر ﴿إِنْ كَانَ﴾ القرآن ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾ «ثُمَّ» للتراخي الزمني، فإن الكفر به مع تعاضد الدلائل الموجبة للإيمان بعيد جداً، أو للتراخي الزمني، على أصلها باعتبار نزوله بغير حضرهم، وقبل كفرهم به، فإن الكفر به يكون بعد نزوله.

ومتعلق «أَرَأَيْتُمْ» محذوف كما رأيت، فيكون قوله تعالى: ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ تفسيراً، فإنه يبان بأن الحال أنه لا أضل من شقاقهم، أو معموله هذه الجملة: «مَنْ أَضَلُّ...» علق عنها.

(نحو) وقيل: المفعول الأول محذوف، أي: أَرَأَيْتُمْ أَنْفُسَكُمْ، وإذا كان من باب ظن على هذا جاز «أَرَأَيْتُمْكُمْ»، والثاني جملة «مَنْ أَضَلُّ».

(بلاغة) والأصل: «مَنْ أَضَلُّ مِنْكُمْ»، وعيّر بالظاهر وهو «مَنْ أَضَلُّ» في وجه جعل الجملة مفعولاً لـ «أَرَأَيْتُمْ» بلا تقدير مفعول آخر، ليصفهم بالشقاق البعيد، تعليلاً به لأَضَلَّتْهُمْ، وبيانا لحالهم أنه الشقاق البعيد، أي: الخلاف البعيد جداً. وجواب «إِنْ» أغنى عنه «أَرَأَيْتُمْ»، كأنه قيل: إن كان من عند الله وكفرتهم به فأخبروني من أضل؟ وهذا أولى من أن يقال: أغنى عنه «مَنْ

أَضَلُّ» لَأَنَّ «مَنْ أَضَلُّ» لم يذكر في الآية مستقلاً بل محكياً بالقول، حتّى لو قيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم به فمن أضل احتيج للتأويل.

﴿سُتْرِيهِمْ، ءَايَاتِنَا﴾ أي: الفتوحات الدّالة على قوّة الإسلام وأهله، ووهن الكفر وأهله، بيد رسول الله ﷺ وخلفائه ﴿فِي الْآفَاقِ﴾ جمع أفق بضمّ فإسكان، أو بضمّتين، أو فتحتين، وهو الناحية، أي: في المغرب والمشرق والجنوب والشمال.

والمراد: نري من حيي منهم، أو من حيي ومن مات، بأن يخبر في قبره بفتح البلاد وظهور الإسلام.

﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ في بلاد العرب، كأنه قيل: وفي بلادهم، ولم يصرّح بإحدى العبارتين بل قال: ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ لأنّه أدلّ على تمكين النصر وتلويحاً إلى أنّها آيات بالنسبة إلى الأنفس، ولو كانت في الأرض والقرى والمدن.

وقيل: ﴿الْآفَاقِ﴾: ما حول مكّة وغير ذلك كخير، ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾: فتح مكّة، وقال الضحّاك: ﴿فِي الْآفَاقِ﴾: ما أصاب الأمم، ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾: ما أصابهم يوم بدر، ولا يعترض ذلك بأنهم قد رأوا مدن الأمم المهلكة قبل نزول الآية هذه، لأنهم رأوا خرابها ولم يعلموا أنّه لتكذيبهم الرسل، فقال الله ﷻ: سنريهم أنّه للتكذيب لعلمهم يخافون الهلاك، فتركوا التكذيب، وإنّ الآية مقدّمة في النزول قبل ما فيه بيان أنّه للتكذيب من هذه السورة مؤخّرة الوضع، لكن هذا خلاف الأصل.

وقال عطاء: ﴿الْآفَاقِ﴾: أقطار السماء والأرض، أراهم الشمس والقمر والكواكب والرياح والجبال وغيرها، ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾: لطيف الصنع في خلقتهم على صورهم، ويحثّ بأنهم علموا صورهم وعلموا السماء والأرض

والشمس والقمر والجبال وما ذكر، وعلموا أن الله تعالى خلقها قبل نزول الآية، فيجاب بأن الله تعالى ينههم على حكم وتفصيل، ككوفهم نطقاً ثم علماً ثم مضغاً... الخ، وبأن السماء وما معها دلائل وكذا النطف ونحوها.

﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ﴾، بوقوع ما فيه من الأخبار على طبقها «أَنَّهُ» أي: القرآن، وقيل: الدين، وقيل: التوحيد، وقيل: رسول الله ﷺ، والأول أولى، وقيل: الله ﷻ «الْحَقُّ» الثابت المصرح بالغيوب الصادق فيها، الظاهر على الدين كله ولو كره المشركون، وإنما الحق هو، لا ما خالفه.

وقوله: «سَتَرِيهِمْ...» متعلق بقوله: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ...» لتضمن كل منهما الحث على النظر المؤدّي إلى المطلوب.

﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ﴾ إنكار وتوبيخ لهم على إنكارهم أنه سترهم الآيات في الآفاق وفي الأنفس، وعلى الحذف يقدّر: يحبون زيادة الإكثار، ولم يكف ربك؟ والباء صلة، و«رَبٌّ» فاعل، أو يقدّر: أنكروا إراءة الآيات في الآفاق وأنفسهم ولم يكف ربك؟ .

﴿أَنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ في تأويل مصدر بدل اشتمال من «رَبٌّ»، أي: ألم تكفهم في تحقق الإراءة شهادته ﷻ، وإطلاعه على كل شيء، ولو أنكروه أو شكوا فيه، أو لم يخطر لهم شيء ظاهر؟ فتزل لهم منزلة ما علموه وأقروا به.

وقيل: المصدر على تقدير الباء، أي: أو لم يكف ربك بأنه على كل شيء شهيد، أي: بشهادته. ومفعول «يَكْفِ» محذوف، أي: أو لم يكفهم ربك، وقيل: المعنى أو لم يغنهم ربك عن إراءة الآيات أنه شهيد على جميع الأشياء؟ وقد أخبرك أنه من عنده فهو من عنده حقاً، لأنه عالم بجميع الأشياء، وهو من جملتها، ويبحث فيه بأنهم لم يسلموا أنه تعالى أخبره.

- حساب الفرس.... ٤٧
- ردُّ توهُم ٨٨
- رفع إشكال ٤٠٢
- سبب التزل ٨٠، ١٦٥، ١٨٩، ٢٥٣، ٢٦٠، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٠٠،
٤٢٣، ٤٢٠، ٣٧٠
- سيرة..... ١٤، ٩٣، ٣١٨، ٣٩٧، ٤١١
- الشهور القبطية.... ٤٢
- صرف ١٥، ٣٨، ٥٧، ٦٠، ٦٢، ٨١، ١٠٤، ١٦٤، ١٦٥، ٢٠٨،
٢١٥، ٢٣٨، ٢٤٢، ٢٥٢، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٩٤، ٣٥٥،
٤٣٥، ٤٢٨، ٣٩٠، ٣٦٧
- فضل الدعاء ٣٧٤
- فقه ٥، ٤٥، ٨٢، ١٣٨، ١٧٦، ٢٠٦، ٢٢٨، ٢٤٤، ٢٤٧،
٤٣٧، ٤٣٦، ٣٩٨، ٣٦٩
- فلك ٨٧، ٤١
- قصة ٩
- قصة الذبيح الثاني ١٣٦.
- قصص ٢١، ٢٦، ١٠٧، ١٣٩، ١٤٥، ١٧٧، ١٨٤، ١٩١، ٢٠١،
٢٠٥، ٢٨٧، ٣٠٥، ٣٦١، ٤٠٦، ٤٤٢
- لغة..... ١٩، ٦١، ٦٨، ١٤٨، ١٧٩، ٢٠٠، ٢٥٢، ٢٦٦، ٢٩٥،
٤١٤، ٣٣١، ٣١٦، ٣٠٧
- مبحث صرفي..... ٣١٥
- معاني أسماء
- الشهور ٣٩
- نحو ٢٥، ٣٠، ٣٤، ٣٥، ٥٢، ٥٩، ٦٠، ٦٦، ٦٨، ٦٩، ٩١،

٩٤، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٤، ١١٧، ١٢٠، ١٢١، ١٢٨،
 ١٣٠، ١٣٤، ١٤٠، ١٥٨، ١٦٣، ١٦٤، ١٧٠، ١٧٥،
 ١٧٩، ١٨١، ١٨٢، ١٨٩، ١٩٣، ٢٠٨، ٢١٠، ٢١١،
 ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٨، ٢٢١، ٢٣١، ٢٣٣، ٢٣٩،
 ٢٤٠، ٢٤٤، ٢٥٤، ٢٨١، ٢٩٠، ٢٩٣، ٢٩٦، ٢٩٧،
 ٢٩٨، ٢٩٩، ٣١٧، ٣٢٥، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣٦،
 ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٧، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٥٩،
 ٣٦١، ٣٦٤، ٣٧٢، ٣٨٣، ٣٩٥، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤١١،
 ٤٢٨، ٤٣٩، ٤٤٢، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٥١

نقد أحاديث..... ١٣٧، ٢٧٠

نقد بعض الأقوال. ١٩٣

نقد قصص..... ١٠٩، ١٨٥، ١٩٥

فهرس الآيات والعناوين الرئيسية

الآية	العنوان	الصفحة
-------	---------	--------

تفسير سورة يس

١٢-١	رسالة سيدنا محمد ﷺ وموقف الناس منها	٥
٢٧-١٣	قصة أصحاب القرية أنطاكية	١٩
٣٢-٢٨	نهاية أصحاب القرية ومآل المكذبين	٣١
٤٤-٣٣	أدلة القدرة الإلهية على البعث وغيره	٣٥
٤٧-٤٥	إعراض المشركين عن التذكير وقساوة قلوبهم	٥٢
٥٤-٤٨	إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه حق لا شك فيه	٥٤
٥٩-٥٥	جزاء المحسنين	٥٩
٦٨-٦٠	توبيخ بني آدم على الكفر وجزاء المجرمين	٦٤
٧٩-٦٩	إقامة الحجّة على التوحيد وتأيد الرسول ونفي الشعر عنه ..	٧٠
٨٣-٨٠	الرد على منكري البعث	٨٠

تفسير سورة الصافات

٥-١	إثبات وحدانية الله وتأكيدها	٨٥
١٠-٦	تزيين السماء بالكواكب وحفظها من الشياطين	٨٨
٢١-١١	إلزام الحجّة على المكذبين وإثبات البعث	٩٢
٢٧-٢٢	تبكيث المشركين وملاحاة بعضهم بعضا يوم القيامة	٩٦
٦١-٢٨	جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين المخلصين	١٠٢
٧٣-٦٢	أنواع من عذاب أهل جهنم	١١٠
٨٢-٧٤	قصة نوح عليه السلام	١١٥

١٠١-٨٣	قصة إبراهيم <small>عليه السلام</small>
١١٩	١- تحطيم الأصنام
١٢٨	٢- قصة الأمر بذبح إسماعيل <small>عليه السلام</small>
١٢٢-١١٤	من الله تعالى على موسى وهارون عليهما السلام
١٣٢-١٢٣	قصة إيلias <small>عليه السلام</small>
١٣٨-١٣٤	قصة لوط <small>عليه السلام</small>
١٤٨-١٣٩	هروب يونس <small>عليه السلام</small> من قومه وإيمانهم
١٧٠-١٤٩	إبطال عقائد المشركين وتعجزهم
١٨٢-١٧١	وعد الله للمرسلين بالنصر وتهديد المكذبين لهم

تفسير سورة ص

١١-١	مهارات المشركين وتسفيههم
١٦-١٢	إنذار الكفار بما وقع للأمم المكذبة قبلهم
٢٦-١٧	نعم الله على داود <small>عليه السلام</small> وامتحانه
٢٩-٢٧	إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن
٤٠-٣٠	توسعة الله على سليمان <small>عليه السلام</small>
٤٤-٤١	صبر أيوب <small>عليه السلام</small> ورحمته تعالى له
٥٤-٤٥	جملة من الأنبياء أثنى الله عليهم وجزاء المؤمنين يوم القيامة
٦٤-٥٥	عقاب الطاغين الأشقياء
٧٠-٦٥	بعض أدلة صدق النبي <small>ﷺ</small>
٨٥-٧١	خلق آدم <small>عليه السلام</small> والأمر بالسجود
٨٨-٨٦	حال من الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن

تفسير سورة الزمر

٢٣١	مصدر القرآن ووجوب إخلاص العبادة لله	٤-١
٢٣٧	من أدلة التوحيد وكمال القدرة	٧-٥
٢٤٢	حال الكفار المتذبذبة وثبات المؤمنين	٩-٨
٢٠-١٠	نصائح للمؤمنين في العبادة وما أعد لهم من كرامة	
٢٤٦	ووعيد عبدة الأصنام	
٢٥٥	ضرب مثل لحال الدنيا	٢١
٢٥٨	أوصاف من شرح الله صدره للإسلام	٢٦-٢٢
٢٦٦	الهدف من ضرب الأمثال في القرآن	٣١-٢٧
٢٧١	بشارة المصدقين وتأويلهم وتهديد المكذبين	٣٧-٣٢
٢٧٤	إقامة الحججة على عبدة الأصنام وتهديدهم	٤٠-٣٨
٢٧٧	مظاهر القدرة التامة والعلم الكامل لله ﷻ	٤٨-٤١
٥٢-٤٩	التجاء الإنسان إلى الله عند الشدة وجحوده للمنعم	
٢٨٣	الحقيقي عند الفرج	
٢٨٧	مغفرة الذنوب بالتوبة وإخلاص العمل والتحذير من الغفلة	٥٩-٥٣
٢٩٣	حال المشركين المكذبين والمؤمنين يوم القيامة	٦١-٦٠
٢٩٤	دلائل ألوهية الله ووحدانيته	٦٧-٦٢
٣٠١	نفختا الصور والفصل في الخصومات وإيفاء كل ذي حق حقه	٧٠-٦٨
٣٠٧	أحوال أهل العقاب وأهل الثواب	٧٥-٧١

تفسير سورة غافر

٣١٥	القرآن تنزيل من الله وحال المجادلين في آياته	٦-١
٣٢١	محبة الملائكة حملة العرش للمؤمنين والدعاء لهم	٩-٧

اعتراف الكفار بذنوبهم والتذكير بقدرة الله وفضله	١٧-١٠
أوصاف أخرى رهية ليوم القيامة وعاقبة المكذبين	٢٢-١٨
قصة موسى <small>عليه السلام</small> مع فرعون وهامان وقارون	٢٧-٢٣
١- تعذيب بني إسرائيل والتهديد بقتل موسى	٣٤٢
٢- قصة مؤمن آل فرعون ودفاعه عن موسى <small>عليه السلام</small> ...	٣٥-٢٩
٣- بحث فرعون عن إله موسى استهزاء وإنكاراً	٣٧-٣٦
لرسالته	٣٥٥
٤- متابعة الرجل المؤمن نصحه لقومه وإثبات عذاب	٤٦-٣٨
القبر	٣٥٧
المخاصمة بين الرؤساء والأتباع في النار	٥٠-٤٧
تأييد الله الرسل في الدنيا والآخرة	٥٦-٥١
من دلائل وحدانية الله وقدرته ونعمه وحكمته	٦٥-٥٧
النهى عن عبادة غير الله وعلة ذلك	٦٧-٦٦
جزاء المجادلين بالباطل في آيات الله	٧٦-٦٩
الدعوة إلى الصبر، وعاقبته النصر	٧٨-٨٧
دلائل أخرى على وجود الله ووحدانيته	٨١-٧٨
تهديد المكذبين المجادلين في آيات الله	٨٥-٨٢

تفسير سورة فصلت

إعراض المشركين عن القرآن	٨-١
كمال قدرة الله تعالى وتوبيخ المشركين	١٢-٩
تهديد المشركين بمثل صاعقة عاد وثمود	١٨-١٣
شهادة الكفار على أنفسهم في الآخرة خزياً وتبكيتهما ...	٢٥-١٩
جزاء المعرضين عن سماع القرآن الكريم	٢٩-٢٦

٣٢-٣٠	ما وعد الله به أهل الاستقامة..... ٤٢٦
٣٦-٣٣	الدعوة إلى الله تعالى وآداب ذلك..... ٤٢٩
٣٩-٣٧	الأدلة على وجود الله وتوحيده وقدرته وحكمته..... ٤٣٤
٤٣-٤٠	توبيخ الملحدين في آيات الله تعالى وتزيه القرآن العظيم
٤٣٨	عن الطعن فيه.....
٤٦-٤٤	التأكيد على كون القرآن عربيا..... ٤٤١
٤٨-٤٧	اختصاص علم الغيب بالله تعالى وانتهاء أسطورة الشك في
٤٤٥	قيام الساعة.....
٥١-٤٩	تبدل أحوال الإنسان وتغير أطواره..... ٤٤٨
٥٤-٥٢	ضرورة التأمل في الآيات والأنفس..... ٤٥١

التعريف بالمفسر*

- في سنة ١٢٣٧هـ / ١٨١٨م. بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد الشيخ أحمد بن يوسف اطفيش.
- في سنة ١٢٤٣هـ / ١٨٢٧م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن — بلده الأصلي — واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشايخ المنطقة، ونبغ في فروع الثقافة الإسلامية نبوغاً كبيراً.
- في سنة ١٢٥٣هـ / ١٨٣٧م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن، ثمَّ في مدينة بنورة لفترة من الزمن، ثمَّ عاد إلى بني يسجن وواصل نشاطه الدؤوب في معهده، وتولَّى مهمَّة الوعظ والإرشاد والفتوى في المسجد.
- منذ سنة ١٣٠٠هـ / ١٨٨٢م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى وادي ميزاب، وتولَّى إحباط خططه وتصرفاته، وله زيارات ميدانية للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.
- في سنة ١٣٠٤هـ / ١٨٨٦م زار البقاع المقدَّسة للمرَّة الثانية، وفي طريقه زار جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واستمع لعلمائها،

* انظر تفاصيل ترجمته في مقدِّمة الجزء الأوَّل من هذا التفسير.

- وألقى دروساً في الحرم المدني، تشریفاً وتقديراً له من علمائه.
- له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب، وترك في كل فنّ تأليفاً أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.
 - تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء، وإليه يرجع الفضل الكبير في بثّ الوعي الديني، ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وفي غيرها بأبحاثه وتأليفه القيّمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.
 - في سنة ١٣٣٢هـ/١٩١٤م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسعجن، رحمه الله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.

- ◎ الجزء الأول: من الفاتحة إلى الآية ٢٠٣ من سورة البقرة.
- ◎ الجزء الثاني: من الآية ٢٠٤ من سورة البقرة، إلى الآية ١٣٢ من سورة آل عمران.
- ◎ الجزء الثالث: من الآية ١٣٣ من سورة آل عمران، إلى الآية ٢٦ من سورة المائدة.
- ◎ الجزء الرابع: من الآية ٢٧ من سورة المائدة، إلى آخر سورة الأنعام.
- ◎ الجزء الخامس: من أول سورة الأعراف، إلى الآية ٣٣ من سورة التوبة.
- ◎ الجزء السادس: من الآية ٣٤ من سورة التوبة، إلى الآية ٨٣ من سورة هود.
- ◎ الجزء السابع: من الآية ٨٤ من سورة هود إلى الآية ٥٠ من سورة النحل.
- ◎ الجزء الثامن: من الآية ٥١ من سورة النحل إلى آخر سورة الكهف.
- ◎ الجزء التاسع: من أول سورة مريم إلى آخر سورة الحج.
- ◎ الجزء العاشر: من أول سورة المؤمنون إلى الآية ٥٠ من سورة القصص.
- ◎ الجزء الحادي عشر: من الآية ٥١ من سورة القصص إلى آخر سورة فاطر.
- ◎ الجزء الثاني عشر: من أول سورة يس إلى آخر سورة فصلت.

و يليه بإذن الله تعالى الجزء الثالث عشر وأوله تفسير سورة الشورى

حقوق الطبع محفوظة
لدى وزارة التراث والثقافة
ص.ب : ٦٦٨ - الرمز البريدي : ١١٣ - مسقط - سلطنة عُمان

رقم الإيداع : ٣٢٤ / ٢٠٠٥ م

شركة مطابع الباطنة ومكتبتها للطباعة التكنولوجية الحديثة ش.م.م
٢٤٨١٤١٣٢ - ٢٤٨١٠١٣٣